

Text Scan Input Form - Title Page

TBRC Volume Number	5245
TBRC Work Number (W)	29250
Title	ཆག་ལོ་ཙ་བ་ཚོས་ཇེ་དཔལ་གྱི་རྣམ་ཐར།
	chag lo tsA ba chos rje dpal bzang po'i rnam thar
Author	ཚོས་དཔལ་དར་བྱང་།
	chos dpal dar byang
Descriptor	second series: veröffentlichungen des seminars für indologie und buddhismuskunde der universität gottingen ; no. 2
Original Publication	sata-pitika series;v. 266
Place	new delhi
Publisher	international academy of indian culture
Date	1981
Total Volumes	1
Current Volume (of Total)	1
Number of TBRC Introductory Pages	2
Number of Introductory Pages	24
Number of Text Pages	225 +5
TBRC Scanning Information	scanned at m/s satluj infotech images, 63-f sujan singh park, new delhi 110003, india for the tibetan buddhist resource center, 150 w 17th st., new york city, ny 10011, usa 2005

The biography of Chag Lo-ts̄a-ba Chos rje dpal (Dharmasv̄amin) / by...

LC Control Number: 82900603

Type of Material: Text (Book, Microform, Electronic, etc.)

Personal Name: Chos-dpal-dar-dpyan.

Main Title: The biography of Chag Lo-ts̄a-ba Chos rje dpal (Dharmasv̄amin) / by
'S̄akya'i dge bs̄ñen Chos dpal dar dpyan ; critically edited by Champa Thupten
Zongtse ; with a preface by Gustav Roth.

Uniform Title: [Bla ma Chos rje dpal Chag Lo-ts̄a-ba'i rnam thar]

Published/Created: New Delhi : International Academy of Indian Culture, 1981.

Related Names: Champa Thupten Zongtse.

Description: 24 p., 225 columns, 4 p. ; 29 cm.

Notes: In Tibetan; prefatory matter in English.

Subjects: Chag Lo-ts̄a-ba.
Buddhist laymen--China--Tibet--Biography.

Series: 'Sata-pitaka series ; v. 266
Veröffentlichungen des Seminars für Indologie und Buddhismuskunde der
Universität Göttingen ; Nr. 2.

Variant Series: Publications of the Seminar for Indian and Buddhist studies of the University of
Goettingen ; no. 2

LC Classification: BQ946.A34 C46 1981

Language Code: tibeng

Overseas Acq. No.: I Tib 2187

Geog. Area Code: a-cc-ti

THE BIOGRAPHY OF CHAG LO-TSĀ-BA CHOS RJE DPAL (DHARMASVĀMIN)

by

Śākya'i dge bsñen chos dpal dar dpyaṅ

critically edited

by

CHAMPA THUPTEN ZONGTSE

with a preface

by

GUSTAV ROTH

INTERNATIONAL ACADEMY OF INDIAN CULTURE

NEW DELHI, 1981

ŚATA-PITAKA SERIES

INDO-ASIAN LITERATURES

Volume 266

Reproduced in original scripts and languages

Translated, annotated and critically evaluated by
specialists of the East and the West

Founded by

RAGHU VIRA *M.A., Ph.D., D. Litt. et Phil.*

आचार्य-रघुवीर-समुपक्रान्तं

जम्बुद्वीप-राष्ट्राणां

(भारत-नेपाल-गान्धार-शूलिक-तुरुष्क-पारस-ताजिक-भोट-चीन-मोंगोल-मञ्जु-
उदयवर्ष-सिंहल-सुवर्णभू-श्याम-कम्बुज-चम्पा-द्वीपान्तरादीनां)

**एकैकेषां समस्रोतसां संस्कृति-साहित्य-समुच्चय-
सरितां सागरभूतं**

शतपिटकम्

Publications of the
Seminar for Indian and Buddhist Studies
of the University of Goettingen

No. 2

edited by **Heinz Bechert**

Printed at the Jayyed Press, Delhi 110006

Published by the International Academy of Indian Culture, New Delhi 110016

June 1981

TABLE OF CONTENTS

Editorial note	6
English preface by Gustav Roth	8
Abbreviations	11
Concordance of works translated by Chos rje dpal	12
Additional note	13
Tibetan introduction by the editor	17
Tibetan list of works translated by Chos rje dpal according to Bu ston	20
Tibetan table of contents of the Tibetan text	24
 Tibetan text as found in the manuscript (left side) and in corrected form (right side)	 1-225
Chapter I: Birth and early life	2/3
II: Sojourn in Nepal	18/19
III: Journey to Tirhut	28/29
IV: Stay at Vaiśālī	40/41
V: Visit to and account of Vajrāsana	46/47
VI: Stūpas built by Aśoka	90/91
VII: Visit to non-Buddhist images	104/105
VIII: Visit to Gr̥dhrakūṭa	122/123
IX: Visit to Rājagṛha	130/131
X: Stay at Nālandā	132/133
XI: Return to Tirhut	166/167
XII: Stay at Yaṇ dog monastery	178/179
XIII: Residence at lTe'u ra monastery	188/189
XIV: Visit to Thaṅ po che monastery	196/197
XV: Visit to 'Ju phu monastery	206/207
XVI: Death of Chos rje dpal	208/209
Epilogue	220/221

EDITORIAL NOTE

The writer of our work bears the personal name Chos dpal dar dpyaṅ, and he was an Upāsaka (dge bsñen) in the Buddhist or Śākya tradition. The work contains an account of the life and work of his teacher Chos rje dpal. Dharmasvāmin is the Sanskrit form of his personal name and he has become known in India and in the West under this name since Roerich's *editio princeps*. Chag lo-tsā-ba is, as Zongtse Rinpoche informs me, the name under which a number of Tibetan translators originating from the same clan are known in Tibetan literature. In order to differentiate between them, the personal names should be added to the designation Chag lo-tsā-ba which may be rendered as "Translator of the Chag clan". The other well known Chag lo-tsā-ba was Dharmasvāmin's uncle Chag lo-tsā-ba dgra bcom, or shorter Chag dgra bcom (1153-1216 A.D.) who also had studied in India. Details of the biography of both Chag lo-tsā-ba dgra bcom and Chag lo-tsā-ba chos rje dpal may be found in "The Blue Annals" (Roerich's translation, pp. 1054-1060).

A large part of the work is practically an autobiography as already stated by Roerich (introduction to the *editio princeps*, p. XXXIX). The reasons which necessitate a new edition of the text are given in G. Roth's English preface below.

In the present publication of the text, the reader finds the exact transcription from the Tibetan cursive of the manuscript into ordinary Tibetan characters without any correction on the left side, the corresponding corrected text as established by Zongtse Rinpoche on the right side.

The undersigned would like to express his sincere thanks to the editor of the Tibetan text, Champa Thupten Zongtse Rinpoche, for carefully editing and correcting the valuable historical document, as well as to Professor Dr. Lokesh Chandra for his kind readiness to include this text in the Śata-Piṭaka Series as a joint venture of the International Academy of Indian Culture and the Seminar fuer Indologie und Buddhismuskunde of the University of Goettingen, Federal Republic of Germany.

It was by the effort of my friend and colleague Dr. h. c. Gustav Roth that the authorities in Patna have kindly provided us with a copy of the photograph of the manuscript made from a negative in the Rāhula Sāṅkrtyāyana Collection. More details can be found in Dr. Roth's preface.

In view of the poor quality of the available photographic material it was unfortunately not possible to include a facsimile reproduction of the original manuscript.

I should not miss to express our gratitude to Dr. Heinz Braun for his advice and indefatigable efforts in solving the technical problems during the preparation and the final revision of the manuscript of the present volume.

Goettingen, 27.2.1981.

Heinz Bechert

PREFACE

In the year 1936, Mahāpaṇḍita Rāhūla Sāṅkrtyāyana undertook his "Second Search of Sanskrit Palm-Leaf Manuscripts in Tibet" about which he gave an account in the Journal of the Bihar and Orissa Research Society 23 (1937), pp. 1-57. In it (pp. 17-18) he refers to a Tibetan "travel diary" of a Lo-tsā-va which he photographed in the library of the sNar than monastery together with a twelfth century stone model of the Mahābodhi Temple at Bodh Gayā, a photo of which was published in the same number of the above mentioned Journal. I could not find any reference to the Tibetan "travel diary" in Rāhulji's lists of his discoveries of Sanskrit manuscripts, which were published in the JBORS numbers of the years 1935, 1937, and 1938. There is only a short note about it in the Nāgarī list of negatives of the K. P. Jayaswal Research Institute at Patna, where it is referred to in no. 16 as Chag lo nar, indicating 6 negatives.

The proper title of our work under discussion should be: Bla ma Chos rje dpal chag lo-tsā-ba'i rnam thar, "The Biography of Guru Dharmasvāmin Chag lo-tsā-ba", when we take into account the references in the first chapter, and at the end of the biography. This biography was written by Śākya'i dge bsñen (upāsaka) chos dpal dar dpyan in the monastery of 'Ju'i phu in Yar luñ after Chag lo-tsā-ba had returned from India via Nepal to Tibet according to the remarks of the colophon. It consists of 16 chapters and an epilogue. The work includes the travel account of Dharmasvāmin (1197-1264), who stayed for two years in Magadha till 1235 A. D.

In the year 1953, Dr. A. S. Altekar entrusted the edition of this text to Dr. George N. Roerich, the leading Tibetologist in India in those days. The result of his labour appeared under the title "Biography of Dharmasvāmin (Chag lo tsā-ba Chos-rje-dpal). A Tibetan monk pilgrim. Original Tibetan text deciphered and translated by Dr. George Roerich... With a historical and critical introduction by Dr. A. S. Altekar..., Patna, 1959".

Due to certain changes in his life, Dr. Roerich (1902-1960) fell short of time and could not see the final proofs. When I went to Kalimpong in September 1958 in order to consult Dr. Roerich about the proofs, on the request of Dr. Altekar, he had already left for Moscow, U.S.S.R., where he fell ill, and soon left this world. For an account of his life and work see the Commemoration Volume: Ju. N. Rerich, Izbranny Trudy, Moskva, 1967.

Some time ago Prof. David Seyfort Ruegg had drawn my attention to a number of errors and omissions in Roerich's publication. This led me to suggest a re-edition of this important text to Prof. Heinz Bechert who entrusted it to the Tibetan lecturer of our Seminar, Champa Thupten Zongtse Rinpoche, who succeeded in deciphering and re-editing the whole text, which he puts before us in his beautiful handwriting.

The re-edition is based on photostat copies of one complete Tibetan manuscript, photographed by Rāhulji in the sNar than monastery, a set of which was made available to us some time ago through the kindness of Prof. Dr. Syed Hasan Askari at Patna. The whole is photographed on four photo-plates, labelled 1A, 1B, 1(2)A, 2B, together with the title Chag lo rnam in Nāgarī characters, reproducing fol. 1a, b till fol. 50a, b = pp. 1-100. Each page has 5 lines except fol. 1a and 50b. The number of a leaf is written on the obverse of each leaf. According to Roerich's Introduction p. XL the text of the rnam thar is written in the cursive script of the so-called Bsdus yig where two adjacent words are combined into one. According to Roerich the peculiarities of the script indicate that the copyist may have been a native of Khams.

The letters are clear and well reproduced on the photostat copies. From the type of this script no conclusion can be drawn regarding the date of the Tibetan manuscript. There is no remark about it in the colophon.

Because of a number of scribal errors in the manuscript itself, the text is edited by Zongtse in two ways, on the left side one finds the Tibetan text copied precisely as it is in the manuscript, on the right side the corresponding Tibetan text corrected by Zongtse.

The text of our manuscript is complete. Zongtse, however, notices that in Roerich's edition between pp. 16-17 a whole passage of chapter V is missing, which belongs to fol. 17a4 - 18a3 (from Brgya lon after ñas lo till śākyamu-) re-edited and corrected by Zongtse on p. 69.9 till p. 73.10. Zongtse informs us that Roerich, however, translated the passage, missing in his edition, in his English translation p. 69.24 till 71.1.

Zongtse also observed that an attempt was made in a more recent Tibetan publication to translate this missing portion back from Roerich's English translation only into Tibetan by Paṇ chen 'os tul (editor), "Biography of Chag-lo-tsa-ba chos-rje-dpal by Śākyai dge-bsñen-chos-dpal-dar-dpyan", Varanasi, 1969, p. 37, line 11 till p. 40, line 3. This Tibetan edition depends entirely on Roerich's book, as the Tibetan editor had no access to the original manuscript. Thanks to the efforts of Champa Thupten Zongtse a reliable edition of this so far missing part of the Tibetan original is now available.

Hitherto, accounts of Buddhist Chinese pilgrims have been at hand since long, in English translations also, like those of Fa hsien (5th cent. A.D.), Hiuan tsang and I ching (7th cent. A.D.), and of the famous Muslim writer Alberuni (11th cent. A.D.), who all gave detailed descriptions of what they had seen in India. Dharmasvāmin's Tibetan "travel diary" is the first of this type of Tibetan literature which has come down to us. Dharmasvāmin noted in it what he had seen in Bihar, when he visited Vaiśālī, Nālandā, Rājagṛha, and the Mahābodhi shrine at Bodh Gayā, and other places, including notes about his stay in Nepal. In this way Dharmasvāmin became a witness of the decline of Buddhism in India in connection with the Muslim invasions during the years 1234-36. Thus we learn from chapter V of Dharmasvāmin's biography, that the Vikramaśīlā monastery, a famous center of Buddhist learning, was completely destroyed, "there were no traces left, the Turushka (Turkish) soldiery having razed it to the ground, and thrown the foundation stone into the Gaṅgā" as Roerich (p. 64) translates.

For the facts which can be gathered from Dharmasvāmin's account with regard to the political history, the religious and social conditions, the geography and topography of Bihar at his time, the reader is referred to Dr. A. S. Altekar's comprehensive Introduction to Roerich's publication, which is followed by a short Introduction of Roerich himself. For further information, "The Blue Annals", composed between 1476 & 1478 A.D., translated by G. B. Roerich into English in two volumes, Calcutta, 1949, 1953, are to be consulted. Details about Dharmasvāmin's life can be noted here particularly from pp. 1057.1 – 1059.21. From the Index, which Roerich added to his translation of "The Blue Annals", more references can be traced s.v. Čhag Lo-tśā-ba (Čhos-rje-dpal).

Dharmasvāmin was held in high esteem by his contemporary Saskya paṇḍita Kun dga' rgyal mtshan (1182-1251), and later by Bu ston (1290-1364), who gave us a valuable account of Dharmasvāmin's translation activities, to which Champa Thupten Zongtse Rinpoche has drawn our attention in his Tibetan Introduction, and his Concordance.

Gustav Roth

ABBREVIATIONS

- Bu = dKar chag (Catalogue) 4th chapter in: Bu ston's History of Buddhism. The Collected Works of Bu ston, part 24 (Ya). Tibetan Text. Ed. by Prof. Dr. Lokesh Chandra. New Delhi, 1971, Nos. 917-1051.
- Co = P. Cordier, Catalogue du Fonds Tibétain de la Bibliothèque Nationale. Deuxième Partie: Index du Bstan-hgyur. Paris, 1904. Troisième Partie: Index du Bstan-hgyur. Paris, 1915.
- Répertoire du Tanjur d'après le Catalogue de P. Cordier par Marcelle Lalou. Paris, 1933.
- De = A Complete Catalogue of The Tibetan Buddhist Canons (Bkaḥ-hgyur and Bstan-hgyur). Based on the sDe dge Edition of the Tōhoku Imperial University Library. Edited by Prof. Hakuju Ui and others. Sendai, Japan, 1934.
- Pe = The Tibetan Tripitaka. Peking Edition. Edited by Daisetz T. Suzuki. Vols. 1-168. Tokyo-Kyoto, 1955-1961.
- R = Biography of Dharmasvāmin (Chag lo-tṣā-ba Chos-rje-dpal). A Tibetan Monk Pilgrim. Original Tibetan Text deciphered and translated by Dr. George Roerich. With a historical and critical Introduction by Dr. A. S. Altekar. Patna, 1959.
- (Reference is made to Roerich's list of Dharmasvāmin's translations in his Introduction pp. XLIII-XLIV.)

Concordance of works translated by Chös rje dpal (Dharmasvāmin)
Noted by Bu, De, and R.

	Bu	De	R
1	177a4	No. 485	—
2	177b2	No. 442	—
3	180b5	No. 2714	No. 17
4	184a1	No. 3743	No. 23
5	187b7	No. 1811	No. 6
6	190a4	No. 2023 (R 2024)	No. 11
7	190a5	No. 2610	No. 8
8	190b5	No. 2031	No. 14
9	190b5	—	—
10	190b5	—	—
11	190b5	No. 2021	No. 9
12	191a6	No. 1930	—
13	196a4	No. 1438 (R wrongly 1436)	No. 3
14	196a6	No. 1500	No. 4
15	196b5	No. 1442	—
16	201a2	No. 1383	No. 1
17	201a7	No. 1395	No. 2
18	202a5	No. 3141	No. 21
19	202a5-6	No. 3140	No. 20
20	202a6	No. 3142	No. 22
21	205a4	No. 2478	—
22	205a4	No. 2479	—
23	205a4	No. 2480	—
24	205a4-5	No. 2482	No. 16
25	163b7	No. 3962	—

Additional Note

The following translations of Chos rje dpal have not been mentioned by Roerich:

ལྷ་ཏེ་པ་ཞིབ་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་གསང་ཆེན་གསང་

བ་འདུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་དྲུག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ།

Sarva-Tathāgata-kāya-vāk-citta-rahasya-Guhyasamāja-nāma-mahā-kalpa-rāja.

De, No. 442. See No. 2 of the list above.

Translators: Śraddhākaravarma, Rin chen bzan po, Ņi ma'i dbaṅ po, and Chos rje dpal.

Note: Bu quotes a different wording of the title from the beginning of the Guhyasamāja-Tantra, while De refers to its end.

ལྷ་ཏེ་པ་ཞིབ་གཤེགས་པ་དབྱེ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱུས་

ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྤྱོད་བ་གཟི་བརྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འཛིན་དྲུག་པ་ཕྱོགས་

གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བ།

sarva-durgati-pariśodhana-tejo-rājasya Tathāgatasya Arhato Samyak sambuddhasya Kalpaika-deśa nāma.

De, No. 485. See No. 1 of the list above.

Translators: Devendradeva, Maṇika-śrījñāna, and Chos rje dpal.

ལྷ་དབལ་ཏེ་རྫོགས་ཁལ་འགྲོའི་བསྐྱོད་པ་རྒྱུན་ཆགས་ཞེས་བྱ་བ།

Śrī-Vajra-gāka-stotra-daṇḍaka-nāma.

De, No. 1442. See No. 15 of the list above.

Translators: Chos kyi grags pa, Maṇikaśrījñāna, and Dpal gyi (= Chos rje dpal, according to Bu ston).

Rakta-yamāntaka-sādhana.

Translators: Ñi ma'i dbaṅ po'i 'od zer, Chos rdo rje (Dharma-
vajra).

Rakta-yamāri-yantra-tattva-nirdeśaka.

De, No. 2034. R 24.

Translators: Nisakalaṅka, Chos kyi bzan po (Dharma-bhadra).

Note: There are three different Dharmabhadras (1) Dpyal chos bzañ, (2) 'Gar chos bzañ, (3) Roñ pa chos bzañ.

Pañca-rakṣā-vidhi.

De, No. 3596, R 19.

Translator: Grags pa rgyal mtshan.

Note: He is definitely not identic with Chos rje dpal.

Titles with Chos rje dpal as translator obtained from De and R,
but not found in Bu:

(1) De, No. 1691 = R 5. (2) De, No. 2028 = R 12. (3) De, No. 2030 = R 13. (4) De, No. 2850 = R 18. (5) De, No. 2032 = R 15. (6) De, No. 4327 = R 25.

Titles with Chos rje dpal as translator obtained from Cordier's Catalogue, R, and Peking Edition (Pe), but not found in Bu, and De (Db 1-4).

ལྷ་དཔལ་འཛིན་ལོ་བའི་མཆོག་གི་མཛེས་པར་རྟེན་གསལ་པོར་འགྲེལ་པ།

Pe Vol. 82, No. 4661.

Translators: Ñi ma'i dbaṅ po'i 'od zer, Chos rje'i dpal.

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

Prajñāloka-sādhana.

Cordier No. LXXIV, 4. R 28.

Pe Vol. 82, No. 4670.

Translators: Nor bu dpal ye śes, Chos rje dpal.

ལྷན་སྐྱེས་པའི་རྒྱལ་པོའི་སྐུ་ཐུབ་པ་ལྟར།

Piṇḍīkrama-sādhana.

Cordier No. LXXXI, 1. R 29.

Pe Vol. 85, No. 4788.

Translators: Śraddhākaravarman, Rin chen bzan po, Chos rje dpal.

ལྷ་གསེབ་རྩེ་མཁར་གྱི་དཔུང་འཕོམ་གྱི་ཆོ་ག །

Yamāntaka-yantra-vidhi.

Cordier No. LXXXI, 30. R 30.

Pe Vol. 86, No. 4817.

Translators: Ñi me'i dbaṅ po 'od zer, Chos rje dpal.

༥ རོད་གསལ་ལ་འཆར་བའི་རྩེ་ལ།

Prabhāsodaya-krama.

Cordier No. XLIII, 99. R 26.

Pe Vol. 67, No. 2875.

84 109b5.

Translators: Verendra pa (Ravīndrapāda), Chos rje dpal (Pe
calls him Chos rje dpal bzan po).

Note: This text is mentioned in Bu, but not by Roerich.

འཁྱུགས་པའི་སྡེ་དགའི་བཀའ་འཁྱུར་རོའོ་གཤམ་ བསྟན་འཁྱུར་གྱི་
 དཀར་ཆག་པས་ཆག་ལོ་རྩྭ་བཙོས་རྒྱུ་དཔལ་གྱི་འཁྱུར་ཚོས་ཚེ་པ་
 བམས་ཟུར་བཀོལ་གྱིས་ཚྭ་གསལ་བསྒྱིགས་བྱས། དེ་རྒྱུ་པ་བུ་བུ་
 རྟུག་པའི་ས་ཡག ། གྱི་ལོ་ ༡༧༥༧ ལོར་པར་བཤིག་གཞུང་ཁང་ནས་རྩི་
 གི་དཔལ་ཁ་སྒོར་དང་བཙོས་པར་འདེམས་བྱས། འོ་ན་ཁྱེད་པའི་སྡེ་
 ཚེ་དང་པོ་རྣམ་ཐར་ལེ་ལྷ་ལྷ་པའི་སྒྲོལ་མ་དཔེ་ཤོག་ལྟེ་བུ་བུ་
 གྱི་མདུག་གཤམ་བཞི་པའི་རྩ་བུ་ལོན་ཞེས་པ་ནས་དེ་ཤོག་ལྟེ་བུ་
 བུ་དྲུག་གི་མདུག་གཤམ་གསུམ་པའི་རྩ་བུ་ལྟེ་བུ་ཞེས་པའི་པར་
 མདོན་ཤོག་ལྟེ་གཅིག་རྩ་ཆད་དུ་ལྷུས་ཤིང་། མདེའི་དང་ཡང་གཏེན་མི་
 མཆུང་ས། ལྟུག་པར་ཚོས་རྒྱུ་དཔལ་གྱི་འཁྱུར་རྣམས་ ཉི་ཉོད་དུ་བཞུགས་
 པའི་སྡེ་དགའི་བསྟན་འཁྱུར་དཀར་ཆག་ལས་བཟུར་བཀོལ་གྱིས་བསྒྱིགས་
 ལྟུག་གི་ཡང་གཤམ་།

༢༠༡༢ | ༢༠༣༥ | ༢༥༧༦ | འདི

བམས་ཤིང་པ་བཞི་བུ། རྒྱ་གཉིས་སྒྲུ་པའི་པར་པོ་ལོ་རྩྭ་བཙོས་རྒྱུ་
 ལོ་རྩྭ་བཙོས་གྱི་པར་པོ། ལོ་རྩྭ་བཙོས་པ་བུ་ལ་མཚན་ལས་གྱི་
 པའི་འཁྱུར་ཚོས་ཡིན་པ་ཞིན་ཏུ་མཁས་པ་དང་རྩི་གིས་འདི་དག་ཚོས་རྒྱུ་དཔལ་གྱི་
 འཁྱུར་དུ་བཞུགས་འདུག་པ་དེ་ཤི་ལྷུས་བཙོས་པ་སྒྲུ་མ་སྒྲུ་པར་བཏེན། ར་ཉི་དྲུག་ལྟེ་
 རྩི་བཤིག་དཀར་ཆག་སོགས་ལས་ལྷུས་ལེ་གྲུ་པར་བུ་སྒྲུ་ཤིང་། ཚོས་རྒྱུ་དཔལ་གྱི་འཁྱུར་
 བམས་ཞིན་ཏུ་མཁས་པ་དང་རྩི་གིས་བསྒྱིགས་ཤིག་ཟུར་དུ་བཀོལ། ལྟེ་བུ་ལྟེ་
 གྱི་ལོ་ ༡༧༥༧ ལོར་པར་ཆེན་ལོས་སྒྲུ་ལ་རིན་པོ་ཆས་ཁྱེད་ལྟུགས་ལྟར་ཆེན་
 པོས་ཚོས་རྒྱུ་དཔལ་ཐར་བུ་སྒྲུ་པ་པར་བསྒྲུབ་གནང་བཞེད་གྱིས་མདེའི་མ་
 གཟིགས་ལྱི་ལོ་དགས་ལ་དཔེ་མཛོད་ཁང་དེ་ཆེད་ལེ་མས་འཛོལ་རྩ་དག་ནང་
 མོད། ལྟུགས་བཞེད་ལྟར་གྱུ་བཞིན་སྒྲུ་པས། ཆད་པ་རྣམས་རྩི་གི་ཤིན་ཏུ་
 ཚོན་གཉིས་པ་ནས་ཁ་བསྐྱེད་པའི་རྩྭ་ལྟུག་དེ་བཤིག་ལས་ལ་ལྟུག་པོ། ། འོ་ན་
 ཁྱེད་ལྟུགས་འདི་དེ་དང་རྩི་གིས་ལྷུང་ཁང་གི་དཔེ་མཛོད་ཁག་ནང་ཡན་ཆུབ་

ལུའ་པ་ཟ་པོད་ཐོག་ བོད་ཀྱི་ཕྱག་དཔེ་རྩིང་ཁུངས་ན་མས་ཀྱང་ལ་
 གོ་བ་འཛམ་ས་མེད་ཀྱིས་གཅེས་བསྟུ་གནང་པའི་ལུགས་བཟང་གདུལ་རྒྱུ་
 ཚོས་ཤེད་པ་ལ་གྱི་ན་མ་ཐར་རྒྱས་པ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་རུ་ཉིད་ཀྱི་མིག་གི་
 བདུད་རྩིས་རྟེན་འབྲེལ་སྟུ་བས་ལེགས་སུ་གྱུ་བ་པ་དང་། སྤྱིར་བཏག་ལོ་
 བ་ཚོས་ཤེད་པ་ལ་འདི་ཉིད་རྒྱ་གར་དུ་ཡེ་ཤས་བཞུགས་སྐབས་དུས་ཀྱི་(ལ་ཆེ་)
 ཞེས་པས་པར་པའི་རྟེན་བརྟེན་ཐུག་པའི་དུས་སུ་ཁོལ་པས། པར་པའི་
 ཐེག་པ་ཆེ་རྒྱུད་སྤྱི་འཕེལ་འགྲིལ་བྱུང་བ་ལོ་རྒྱུས་ལ་འང་མཁོག་ལ་འབྱེད་
 ཆེ་བར་བརྟེན་ས་གནས་ཤིག་གཞུང་ཁང་གི་ལྷན་པས་མ་དགོངས་འཆར་དང་
 བསྟུན་པར་ཉིད་ནས་འདི་ལྟར་འབྲི་བའི་ཁུལ་པ་ཀྱིས་ཀྱང་མ་དཔེ་རྩིང་དུ་མེད་
 བསྟུས་ཡིག་ཅན་དུ་ཡོད་ཁར་ཡིག་འབྲུག་འཛེལ་སོགས་ལ་བ་མང་
 སྤང་མོད། མ་དཔེར་སོང་དགོངས་དགོས་ཅི་ཤིག་སེལ་བརྟགས་སྟུ་མ་པས་
 དག་པོས་མེད་པར་མ་དཔེ་རྩིང་འབྲི་བ་པེ་དེ་བ་ཀྱི་གཡོན་པོས་དང་། ལང་

ཐུའེ་དཔོན་པོས་གསུམ་རྟགས་ཀྱི་འཆར་རྒྱུ་ལ་ཡོངས་གྲགས་དང་མི་
 མཐུག་པའི་ཤིག་སྟུ་མ་པས་ལ་ཞེས་ཚོད་ཀྱིས་པེ་བཅོས་ཐོག་ ཤེཾ་མ་མ་
 ལ་འཇུག་རྟགས་དང་བཅས་དེ་བ་ཀྱི་གཡས་པོས་སུ་ཐར་ཀར་གྱུང་བསྐྱི་
 ཏེ་ ཁུད་པར་ཞེས་སྤྱི་འཕེལ་སྟུ་ལ་གར་ཡོད་བཀྱིས་རྒྱུད་དུ་དཔོན་
 བ་མ་ཆིས་ཆེ་མ་ཞུན་ལྷན་སྟུ་མ་པས་ལ་པེ་དེ་གསོལ་བྱ་རྒྱུ་དང་། དེ་འབྲེལ་ས་
 གནས་འདི་གི་ཤིག་གཞུང་དུ་འཛེལ་མ་ཁས་དབང་ཆ་ཆེ་བའི་དེ་དཔོན་ཤི་རྒྱུང་
 བས་མ་ཁས་དབང་པོ་གི་ཤི་རྒྱུ་མ་ཆོག་དང་པག་འབྲུག་ཀྱིས་པར་འདེལ་ས་
 དོས་གཞིའི་བྱ་བ་ལས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མ་ཐུབ་ཤོ་གྲགས་གནས་གནས་པས་
 ལེགས་སོའི་བསྟོད་པ་སྟུགས་ལྷུ་། དམིགས་ལུ་ལ་ཀྱི་གཙོ་བོ། ལོ་རྒྱུས་འདི་ལ་
 བརྟེན་ནས་པར་པས་བསྟུན་སྤྱི་ཐེག་གི་སྤྱིང་པོ་ཤི་དུ་གནས་པ་དང་། ཁུད་པར་
 གསལ་ཅན་མཐུན་པེ་དེ་ལྷན་གཅིག་ལུ་འཕགས་མཆོག་ལྷན་པ་ཤི་དགོངས་པེ་
 ལུ་བཀྱིས་སྟུ་པའི་ཆུའེ་དུ་སྤྱོད་པོ། ཞེས་ཤིང་སྤྱི་ལ་མི་དག་འཆོན་བྱས་པ་ལུ་
 བསྟུན་ཀྱིས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུད་ཀྱི་སྤྱི་ཐེག་པོ་ལྷན་སྟུ་ལྷན་པོ་ཞེས་པར་པོ་ཤིས།

7

စာအုပ်အတွက်

三

७५५

22 10

三

760 74 4

2

5072

745 100

ရဝံသံဝါဒီပရိယတ္တိသုတ္တံ

4

१८५२

ལྷན་འབྲེན་གཞིར་བྱས་པའི་ལཱ་

6

7807 E

2

ገጽ ፲፱

→

གཤེད་དམར་སྒྲུབ་ཐངས། ༡༩༠༥

Q

710 B 4

no.

240 144

21

ཕ་བའི་ལྷང་བ་བསྐྱུ་སྤྱོད། 204 ཀྱང

22

ལྷང་བ་སྤྱོད་པོ། 204 ཀྱང

23

ལྷང་བ་འཛིན་པ། 204 ཀྱང

24

སྤྱོད་པོ་བསྐྱུ་སྤྱོད་ཀྱིས་མཛད་པའི་ལྷང་བ་འཛིན་པ་བཟང་པོ་དང་
ཚོས་རྒྱུ་དཔལ་གྱི་འཁྱུར། 204 ཀྱང - 4

ལྷང་བ་འཛིན་པའི་སྤྱོད་པོ་ལ།

25

ཁ་ཆེ་སྤྱོད་ཀྱིས་མཛད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལམ་
གྱི་རིམ་པ་བསྐྱུ་སྤྱོད་པ་ཆག་ཚོས་རྒྱུ་དཔལ་གྱི་འཁྱུར།

ཀུན་ཀྱང་ཆེ་ཡོད་པ་ལ།

ལེའུ།	ཡོད་ཀར་ཆགས།	
དང་པོ།	མཆོད་པར་བརྟེན་པ་དང་སྐུ་འབྱུངས་པ།	༡
གཉིས་པ།	བལ་ཡུལ་དུ་བྱོན་པ།	༡༤
གསུམ་པ།	རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ་བྱོན་པ།	༡༤
བཞི་པ།	ཡངས་པ་ཅན་དུ་བྱོན་པ།	༤༠
ལྔ་པ།	རྩོམ་གཞན་གཟིགས་པ།	༤༦
དྲུག་པ།	ཨ་ཤི་ཀ་འི་མཆོད་རྟེན་གྱི་སྐོར།	༧༠
ལྷུག་པ།	རྟེན་སྒྲོལ་གསལ་གཟིགས་པ།	༡༠༥
ལྷུན་པ།	བྱམས་པ་ལྟར་པོ་འཛིན་པ་བྱོན་པ།	༡༡༡
སྟེ་པ།	ཀུལ་པོ་འི་ཁབ་གཟིགས་པ།	༡༢༠

ལྷུ་པ།	བྱ་ལ་བྱ་གཟིགས་པ།	༡༢༡
ལྷུ་པ།	རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ་བྱོན་པ།	༡༢༦
ལྷུ་པ།	མང་ཡུལ་དུ་བཞུགས་པ།	༡༢༤
ལྷུ་པ།	གདན་ས་བསྐྱུངས་པ།	༡༤༤
ལྷུ་པ།	ཐང་པོ་ཆེར་བྱོན་པ།	༡༧༦
ལྷུ་པ།	འཇུག་པུར་བྱོན་པ།	༡༠༦
ལྷུ་པ།	སྐུ་བྱུངས་པས་འདས་པ།	༡༡༥
ལྷུ་པ།	མཆོད་བྱུངས་སྐོར་ཆོག	༡༢༠

ཅུ། ཁག་ལོ་རྩོལ་འཁྱམ་ཐར་འཇུག་
 ཚེས་དར་གྱིས་མཛད་པ་རིམ་ཚར་
 ཅན་ཡོད།

༡༡། བྱུང་ལྡན་དུ། ལྷུ་ལི་མ་ལ་ལྷ་བ་ལི་བུ་མ།
 བོད་རྒྱ་དུ་སྤུ་མ་ལི་གསུང་དྲི་མ་མེད་པ་བསྐྱགས་པ་ཞེས་ཀྱང་། ཚོས་ཀྱི་
 རྩི་ཆ་གཤེལ་ཅི་བའི་ཞབས་ཀྱི་བཟོ་དྲི་མ་མེད་པ་ལ་གསུང་པ་སྤྱུག་འཆའ་ལོ།
 དཔལ་གྱི་མཆོམ་ཅན་དཔལ་གྱི་དོན་ལྡན་དཔལ། །སྤུ་མ་ལི་ཞབས་དུ་ལ་
 ལྷུ་ལི་བའི་གུ་ག་གིས་བསྟེན། །མཆོམ་པའི་ཡེ་ཤེས་བསྐྱགས་ཤི་
 ཅན། །སྤུ་མ་ལི་གསུང་པ་བྱེད་ཀྱིས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །ཚོས་སྤྱུག་དོ་
 བས་ཞི་བའི་ཀྱི། །དག་པའི་སྤྱུ་མ་རྒྱུ་ལས་སྤྱེས། །སྤྱི་ཉིད་རྟེན་འབྲེལ་
 ལོངས་སྤྱུར་བྱེད། །སྤུ་མ་ལི་ཞབས་ལ་སྤྱུག་འཆའ་ལོ། །བཀྲགས་མ་
 མ་གྱུ་བཟེན་ལས་སྤྱེ། །བྱས་དང་མི་རྟག་རྟུར་གསུངས། །རྟག་
 ཆད་མཐར་ལྷུང་དུ་གསེལ་མཛད། །སྤུ་མ་ལི་རྒྱལ་པོ་ལ་སྤྱུག་འཆའ།
 །མམ་མཁའི་མཐའ་འཛིན་པ་མེད་ལ། །ཕྱོགས་བརྒྱ་མ་ལུས་བསྐྱར་འདོད་
 ལྟར། །སྤུ་མ་ལི་ཡོན་ཏན་དཔག་ཚོད་ལྟར། །ཕྱོགས་འགའ་གསུངས་

3

བྱིམ་ཤུ། དེ་ཡང་སྤྱུ་མཚོས་རྒྱུ་ཆགས་ལོ་ཚ་བ། མཚོ་བོ་རྩེ་མོ་ལྷོ་
 མི་ཤི་ཞེས་བྱ་བ། རྒྱ་གར་པ་ཆེ་བ་པུ་གཉིས་ཀྱི་ཡོ་བྱ་ཏུ་བ་མང་ལ།
 མཁས་བརྩུ་བ་གྲུ་བ་པ་བརྩེས་པ་སྤྱི་རྒྱུ་གས་པ་འི་གནས་ལྟ་དང་། ལྷ་
 པ་དུ་སྤྱུ་གས་དང་ སྤྱ་དང་། མཚོ་བོ་རྩེ་མོ་གྲུ་བ་ལ་མཁས་པ་ཏེ།
 སྤོ་བ་ཡང་མཁས་པ་འི་འབྲུང་གནས་དང་པོ་རྩོ་ལ་ཏེ་བདེ་པའི་སྤྱུ་ལ་
 ཁྱི་སྤྱུ་དུ་ཏེ་འཕེལ་བྱུང་བ་ཆགས་ཤིང་ཞེས་པ་མཁས་དཔལ་པོ་ཟུར་ལྟ་བུ་པ་ཆེ་བ་དེ་སྤྱུ་ལྷུ་སྤྱུ་སོ།
 ཁོ་པོ་ཞི་ཆགས་ལོ་ཚ་བ་དག་པོ་མ་ཞེས་པ་རྒྱ་གར་དོ་རྩེ་གདུ་བ་དུ་བསྤྱུ་གས་པ་
 མ་ཏེ་བོ་རྩེ་བྱང་ཆུ་བ་ཆེ་བ་པོ་ལ་མཁས་པ་དང་། མཚོ་དཔ་བ་མ་ལྟ་མཁས་པ་ལྟ་བུ་ལྟ་
 ཏེ་ག་གི་འབྲེང་བ་མང་པོ་གཏོར་བས། བྱང་ཆུ་བ་ཆེ་བ་པོ་འི་སྤྱུ་བ་གཉིས་ལ་
 མཛེས་པ་རུ་ཆགས་པས་དཀོན་གཉིས་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མཚོ་བོ་
 སྤྱུ་ས། བ་ལེ་བ་རྩེ་མོ་མཚོ་ག་གི་ལྟ་ཁང་རྩེ་བྱི་དུང་དུ་བསྤྱུ་བས་པས་བདེ་
 མཚོ་ག་ཞེས་གཟིགས་པ་འི་མཁས་བརྩུ་བ་གྲུ་བ་པ་བརྩེས་པ་བསྤྱུ་བ་པ་ལ་བརྩུ་བ་

དཔལ་དག་ཅན་གྱི་མཁའ་རྒྱུད་འཛིན་པ་དེ་གི་མཁའ་པོ་ལོ། །མེས་པོ་ནི་
 མེས་སྐུ་མཚན་པོ་བཟུང་གིས་དགའ་ཞེས་པ་ཐོག་པ་ཆེ་རྒྱུ་ལྷན་མཐོ་སྤྲེ་
 ཐམས་ཅད་ལ་མཁའ་ཤིང་ཁྱད་པར་དུ་ཡོད་ཀྱི་འགྲེལ་ཆེན་རྣམས་
 ལ་མཁའ་པས་དཔལ་མཆོག་གི་ཐིག་རྩ་ཆོན་པར་མཛད། མཆོག་ལྷན་
 ལྟ་མའི་མཉེན་དང་། དཀར་མོ་ཉི་ཟླ་ཐོན་ཕྱེད་ལྷན་ཞིན་དུ་འཁོར་ལ་བའོ། །
 ཡེ་ཤི་སྒྲོན་པོ་ཆེན་པོ་དར་མ་འབྱུང་གནས་ཞེས་པ་འོས་བཟང་པ་ལེ་མཆོག་
 ལྟན་སྐྱེས་དང་། ལྷན་པོ་དེ་འོས་སྐྱེས་པོ་གཡོན་མཉམ་བཞག་དང་། གཡམ་
 ལྷན་པོ་རྒྱལ་པར་ཐོགས་པ། གཡུང་དབྱེས་སྐྱེན་པ་སྤྱིང་མ་འགྲེལ་བ་
 ཞིག་གོ། །ཆོས་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཡུལ་འོ་གྲེལ་མ་དབྱེས་སྐྱེན་པོ་དེ་
 དེ་དུང་ཡིད་ལ་ལྷན་གསལ་གསུངས་སོ། །ཡུམ་ཆོས་འབྱུང་གི་ལྷན་པོ་
 ཆོས་རྗེ་ཞུགས་པའི་དུས་སུ་ཡུམ་གྱི་ཆགས་སྤང་ཁྱབ་གྲོལ་སྤྱིང་རྗེ་ཆེན་པོར་
 ལྷན་ནས་བདོག་པ་ཐམས་ཅད་འཛིན་ཆགས་མེད་པར་ག་ཐོ་མ་ཐོར་

དཔལ་སྐྱེ་གཅན་གྱི་མཁའ་བརྒྱུད་འཛིན་པ་དེ་གི་མཁའ་པོ་ལོ། །མེས་པོ་ཐོ་
 མེས་སྐྱེ་མ་ཆེན་པོ་པ་ཉི་ཤེས་དག་འཛིན་པ་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་སྤྲུག་ས་མཛོ་ཕྱེ་
 ཐམས་ཅད་ལ་མཁའ་པ་འོང་། །ཁུད་པར་དུ་ཡོག་འི་འགྲེལ་ཆེན་ཐམས་
 ལ་མཁའ་པ་ས་དཔལ་མཆོག་གི་ཐིག་ཏུ་ཆོན་ལང་མཛོད། མཆོག་ལྷན་
 ཏུ་མཛོད་མ་ཉིད། དཀར་མོ་ཉི་ཟླ་ཐོད་ཕྱེད་ཅན་བྱུང་བ་ཞིབ་དུ་འཁོལ་པ་ལོ།
 ལའོ་གི་སྒྲོན་པོ་ཆེན་པོ་དེ་མཁའ་བརྒྱུད་གནས་ཆེན་པོ་ལོ་ཐུང་བ། བདེ་མཆོག་
 ཏུ་བསྐྱེས་དང་། ཕྱག་བཅོམ་ཉི་ཟླ་པ་པོ་གཡོན་མཉམ་བཞག་དང་། གཡུ་
 ཕྱེད་པ་རྟག་པར་ཐོག་ས་པ། གསུང་དབྱེས་སྐྱེན་པ་སྟོང་མ་འགྲེལ་བ་
 ཞིག་གོ། །ཆོས་ཉི་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ནས། བཅོམ་ཉི་ཟླ་མཁའ་བརྒྱུས་སྐྱེན་པོ་དེ་
 དེ་དུང་ཡིད་ལ་བཅག་ས་གསུངས་པོ། །ཡུམ་ཆོས་འདུམ་གྱི་ཡུམ་ས་སྐྱ་
 ཆོས་ཉི་ཟླ་གསུངས་པ་ཉི་ཟླ་སྐྱ་ཡུམ་གྱི་ཆགས་སྤང་ཀླུ་བྱལ་སྟོང་ཉི་ཟླ་པོ་
 ཏུ་རྒྱས། བདོག་པ་ཐམས་ཅད་འཛིན་ཆགས་མེད་པར་ (གེ་ཐོར་མ་ཐོར་

ལྷ་མོ་ཐོད་ལ་བྱེད་པས་ཆོས་འབྱུང་མ་སྟོང་དུ་གཏོ་ཆེས་གྲགས་སོ། །སྤྱི་
 འཁྱམས་པའི་དུས་སྤྱི་སྤྱི་སྤྱི་མཐའ་པོ་ཚོར་བ་དུ་མ་བྱུང་། བ་བ་ར་ས་ཀྱི་
 ཡང་ག་རྒྱ་གསོལ་བ་དེ་ལ་དེ་བས་ལྷ་འི་བྱ་གཉིས་མེ་རྟོག་གི་ཆར་དང་
 བདུད་ཅི་འི་རྒྱུ་བ་འཕེབས་འོང་ལྷ་འི་བྱ་ལ་པོ་གཉིས་ཀྱིས་གདམས་ཁྱིའི་འཕྱུག་ལྷ་ལོ།
 རྟེན་འཛིན་རྒྱུ་དེས་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་བྱས་པ་དང་། །དེ་ལྟར་འབྱོར་བ་ལྷ་སྤྱི་མེས།
 རྩེད་ཆེ་བ་མ་ཡིན་ལ། རྩེད་རྒྱུ་དང་འདམ་མ་ཡིན་པ། །འབྲུག་ས་པ་གཟི་བ་རྩེད་
 ཆེ་བ་ལ། །འཕེལ་བ་ཕྱོགས་ཀྱི་མ་འཛུགས་པ་འོ། །ལྷ་པ་དུ་ཡང་དུ་དང་ཆོས་ས།
 ལྷ་པ་ཡང་དེ་ལྟ་མི་ལ་མེད། །སྤྱི་ཐོད་ཆོས་ཆར་འཕེབས་པའི་ཆོ། །གདུལ་བྱའི་
 གཏི་ལྷ་གསེལ་བའི་གསུང་། །དེ་ལྟ་འི་གསུང་ཡང་མི་ལ་མེད། །དེ་ཡང་འཕགས་
 པ་སྤྱི་སྤྱི་བ་ཀྱི་ཞལ་སྤྱི་བས། ཆོག་པོ་བཏེན་ལ་འཇམ་པོ་དག །ལྷ་པ་འི་དུས་
 ལྷ་པ་རྩེད་པ་ཡི། མི་ཡི་དབང་པོ་ལྷ་གསལ་ཡང་མ་འོང་། །ཆོངས་པ་ཡིན་པ་དུས་
 ལྷ་པ་འབྱུང་། །ལྷ་གཡུག་ས་དང་སྤྱི་རྩེད་ག །རྩེད་པ་འི་གསལ་པ་རྩེས་འཕྱུག་པས།

ཆོམ་མེ་མེ་ཆུ་དཀར་པ་དང་། མཛེག་ལྷན་མཉམ་པའི་ཆོམས་སྤྱི་
 རྒྱུར། འབདེན་དང་ལྷ་མ་མེད་པ་ཡི། ཆིག་མི་ལྷན་པའི་ས་གོ་མེད་ཡིས།
 དཔལ་ལྷན་ཆོམས་མེ་འཛིན་ཆུ་མཉམ། མཉམ་པར་ཐགས་ཀྱང་འབཅད་པར་
 རྒྱུར། ཆགས་དང་སྤང་དང་མྱོངས་མེད་ཅིང་། རྒྱམས་པས་ལེམས་ཅན་
 ལྷས་པ་ཡིས། རྒྱུན་མི་འགྲུག་ཅན་མཐོན་འཐིང་ལ། རྩི་མ་པ་ཡི་
 རྩ་བུར་རྒྱུར། འབཅོད་པས་མདངས་ལྷན་དགེ་པས་འཇིད། འཕམ་མཉམ་ཏེ་
 ཁྱིམ་ཆི་སྒྲོ་ཡི་ཡིས་གྲོ་ལ། ཁེས་ཀྱི་པའི་རྒྱུ་མཐུན་པ་ལས་འཁྱུངས་པ། རྒྱགས་
 ལངས་ཤིང་མདེ་བ་ཆོངས་པའི་དབྱེས་དང་ལྷན་པ། ཆོམ་དཀར་ཆིང་ཆོང་
 མཉམ་པ། ཐགས་འབཅད་པ་གྲངས་པ་འཁྱུ་ཆོང་པ་ རྒྱུན་མཐོན་
 འཐིང་དཀར་པ་ཐག་གྲེ་ལ། རྒྱུན་རྩི་སྤྱན་པ་ཞལ་མདངས་དང་ལྷན་ཆིག་མི་ཆིག་
 ཆོམ་ཆིག་གོ། འདྲུང་ལོ་འདྲུན་པ་ཁེས་པས་སྒྲོག་དང་། རྒྱུ་ཡིག་
 དང་། འོད་ཡིག་དང་། བི་ཤ་རྩ་མ་པར་འབྱུར་པ་དང་། བཀའ་མཉམ་

འཇམ་མཐོང་གསུངས་ཏེ། བར་ཆད་ཡིན་ཟེར་སྐད་པ་ལ་དུས་ཀྱིས་ཆོས་རྒྱུ་
 རྒྱུ་གཤམ་ལས་བར་ཆད་མེད་པ་ལྟོན། དགོངས་པ་འི་ཕྱི་ཐམས་ཅད་གྲུབ་
 བས་ཏེ་རྩེ་དཔེ་ལས་པ་འི་དུས་སུ་ཕྱོགས་པ་ལྷོ་ཆོས་དང་གྲུབ་གཤམ་
 ལས་ཆེ་ལོ། །སྤྱི་མ་འདི་གྲུབ་ཐོབ་ཡིན་པར་འདུག་པ་ལ་མ་ཁེད་འི་མི་
 ལམ་ན། རྩེ་དཔེ་འི་ལུགས་ཀྱི་ཆོས་འི་འི་རྩེ་དཔེ་ལས་ཏེ་མ་འདུག་པ་ལ།
 ཉལ་ས་ཐམས་ཅད་འོད་ཀྱིས་ཁེད་པ་འི་མི་ལམ་གྱི་ལྷོ་ཆོས་རྒྱུ་ལྟོན།
 པ་འི་ལུགས་ཐམས་ཅད་པོ་ལིན་པར་འདུག་གསུངས་ལས་འི་ལུགས་པ་ཆེ་སྐད་དོ།

ལྷོ་དཔེ་དཔེ་འི་ལུགས་སུ་ཆོས་རྒྱུ་ལྟོན་ཆོས་འི་འི་ལུགས་། ཉེ་ཆུ་
 བར་དུ་བཅུ་དགོས་། དེ་ལ་པེ་ཐུ་ལི་ལས་ཟེན། མཐོན་པ་ལས་དགོས་
 པས་སྤོབས་འི་ག འཇམ་པོ་འི་གསུངས་པོ་རྩེ་དཔེ་དཔེ་དཔེ་ལ་ལྱིས་འི་ག
 དེ་ལུགས་འི་གསུངས་པོ་ལིན་པོ། །པུ་རྩེ་ལས་པ་ཆོས་ལུ་ཆོས་པ་དུས་མཐོན་
 དུ་ལུགས་འི་ག ཀྱིས་ལུགས་ལས་མ་མི་མཐོན་པ་འོད་དོ། །རུས་ལ་

རྒྱ་གར་དོན་གསལ་དུ་བཞུང་། རྒྱ་གར་གྱི་རྩ་འཁུངས་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་
 རེ་དོ། ། གླུ་བཟང་ལ་ལྟ་བུ་པེ་པེ་འགྲོགས་ལྷན་པ་འཇིགས་ལྷན་ཆེ་མས་
 གཞན་པས་། དེ་ཙམ་མེ་གོང་མ་རྒྱ་གར་དོན་གསལ་དུ་གཏུགས་པས་།
 ལྟ་བུ་གྱི་དང་། རྩ་བུ་གྱི་དང་། རྩ་བུ་ལས་གསལ་པའི་ལོ་རྒྱུ་བ་མཛད་
 ཅིང་གྲགས་ཐེན་པ་དཔལ་ལོ་རྒྱུ་ཙམ་གྱི་བཟང་པོ་དང་དུས་མཆོད་སྤྲེལ་པའི་
 གྲོགས་པོ་དམ་པ་པེ་མཆོག་གི་གྲུབ་པ་བརྟེན་པ་དེ་དགྲུང་ལོ་དྲུག་རྩ་ཙམ་བཞེ་
 ལ་སྤྱོད་གཤེགས་སོ། ། དེ་ཙམ་དེའི་ལོ་དང་ལོ་ཙམ་མེས་རྒྱ་གར་དོན་གསལ་
 མ་མཛོད་པར་དུ་བོད་དུ་མི་བསྐྱོག་པའི་དམ་པ་ཆེན་མཛོད་། རྩ་བུ་པེ་པེ་
 གྱི་སྒོ་འཇིགས་པས་པ་ལ་ཞབས་བསྟར་པས་། དོན་གསལ་མ་མཛོད་པར་དུ་
 མི་བསྐྱོག་པའི་དུས་རྒྱུང་པེ་པེ་ཙམ་ཞབས་ཞབས་པོ་ཆེན་མཛོད་། ལྷན་པ་པེ་པེ་
 སྤོ་བཞེས་ཤིག་གིས་ཞབས་རྟོག་མཛོད་པས་བྱོལ་རྩ་དུ། གླུ་མས་ས་སྤྱོད་
 ལོ་རྒྱུ་བ་དང་། རྩ་བུ་ལོ་རྒྱུ་བ་དང་། རྩ་བུ་ལོ་རྒྱུ་བ་དང་། རྩ་བུ་བ་

སེམས་དཔའ་སྒྲུབ་ཐང་པ་གོ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་ མཁས་བརྩུབ་མང་པོ་ལ་
 ཆོས་མང་དུ་གསལ། སྒྲུབ་ཆེན་པོ་གྲུང་ཐང་པ་ལྟ་བུ་ལ་ལྟ་གཤམ་ཆོས་
 མང་དུ་གསལ་ན་ཏེ་ མངེ་པ་ལྟ་བུ་ལས་བརྩུབ་མཁས་པ་པ་བསྐྱེད་ ཆོས་
 རྩི་བྱ་གསལ་ནས་གསུང་པ་འདི་དཔེ་ཆ་ལ་ག་འཕྱི་ལ་ཚམ་ཡམ་མ་དགོས་པ་
 གདའ། འཇགས་སྐྱོར་རྩིས་ལྟ་གསུང་ཐང་དེ་གསལ་ན་ཏོ། །དེ་ལྟར་
 གཙང་དུ་ལོ་བརྩུབ་བྱུགས་སོ། །སྒྲུབ་ཆོས་རྩི་ཆགས་ལོ་ཚེ་བོད་དུ་སྐྱེ་
 འབྱུངས་པ་འདི་ལེ་ལྟ་རྩི་དང་པོ་སོ། ་ །

དེ་ནས་བལ་ཡུལ་དུ་གཤམ་པོ་འདི་ལང་པར་བྱོན་པས་ཐག་རིང་པོ་ནས་བྱོན་པས་
 ཞག་འགའ་སྟེ་ལ་བསོད་གོས་ཟེར་ སུ་རྩི་བྱེད་ལ་ལྟ་བུ་བྱོན་པས་བྱུགས་སྟོ།
 བྱེད་སྐྱེད་མ་དོ་བྱོན་པས་ཐང་བྱུགས་སྟོན་སྐྱེད་སྐྱེད་མ་ལ་ལྟ་བུ་དེ་སྐྱེད་པས་

མེམས་དཔའ་སྒྲུབ་ཐང་པ་གྲོ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་མཁའ་སྒྲོན་མང་པོ་པ་
 ཆོས་མང་དུ་གསན། སྒྲུབ་ཆེན་པོ་གྲུང་ཐང་པ་ལྟ་བུ་ནི་ལ་ལྟ་གཤམ་ཆོས་
 མང་དུ་གསན་ཏེ། མཛོལ་པ་ལྟ་བུ་ལས་བྱུང་སྐུ་མཁའ་སྒྲུབ་པ་པ་བསྐྱབས། ཆོས་
 རྒྱུགས་ལས་གསུངས་པས་དཔེ་ཆ་ལག་མཁུ་ལའོམ་ཡང་མང་གོས་པར་
 གང་། འཇགས་སྒྲོ་རྒྱུ་ལྟ་གས་ཀྱང་དེ་གསལ་བོ། །དེ་ལྟར་
 གཙང་དུ་ལོ་ཐུ་ འཇགས་སོ། །སྒྲུབ་ཆོས་རྒྱུ་ཆག་ལོ་རྒྱུ་པ་པོ་དུ་སྒྲུ་
 འཇགས་པའི་ལེ་ལྟ་སྒྲུ་དང་པོ་འོ། ། །

ལེ་ལྟ་གསུངས་པ།

ལྟ་བུ་ནི་ལེ་ལྟ་གསུངས་པའི་ཁང་པར་བྱོན་པས་ཐག་རིམ་པོ་ནས་བྱོན་པས་
 ཞག་འགའ་མཉེན་པོ་སོ་སོ་ལ་ཟེ། སྒྲོ་བྱོན་པ་དུ་བྱོན་པས་བྱགས་སྒྲོ།
 སྒྲོ་བྱོན་པ་དུ་བྱོན་པས་བྱགས་སྒྲོ་བྱོན་པས་སྒྲུབ་ཆོས་མཁའ་སྒྲུབ་པ་པོ་སྒྲུ་བྱོན་པས་

གནས་པོའི་འགམ་དུ་བྱེ་བས་ང་འགྲོ་གསུངས་པས་འོན་པུ་ཟེ། དེས་
 འཇགས་པ་ཤིང་ཁུ་བ་དུ་སྒྲུ་མ་རྒྱ་རྒྱུ་ཏེ་བུ་པོ་ཆོ་མོ་འོ་སྒྲུ་བ་པུ་བྱེ་བས་
 སྤྱི་ལུ་ལེགས་པ་གཅིག་སྒྲུ་མ་དེ་ལ་ཡུལ། བཟླ་གཏུ་མ་ལ་ལུ་གསུང་།
 ཆོས་ཐེ་འོ་བྱུགས་ལ་སྤྱི་ལུ་ཡུལ་པ་ལ་དེ་དེ་སྤྱི་ལུ་བཟང་གསུང་པ་ཅི་ཅུག་ཡིན་
 སྒྲུ་མ་ཅེས་ལྟོ་བ་ལ་བ་སྤྱི་ལུ་འོ་མ་གོ་ལ་དེ་དེ་ཡོད་པ་དེ་ལ་དེ་དེ་སྤྱི་ལུ་ཟེ་
 བར་འདུག་ སྤྱི་ལུ་མ་གོ་མེད་པ་རྒྱ་ལམ་སྒྲུང་པོའི་སྒྲུ་ལ་བཏགས་པ་དེ་
 ལ་སྤྱི་ལུ་ཟེ་བར་འདུག་གསུང་། སྒྲུ་མ་དེ་ལ་སྤྱི་ལུ་དེ་ཡུལ་པས་དེ་ལ་མཐོང་ཆོས་དུ་
 སྤྱི་ལུ་སྒྲུ་མ་བརྒྱ་ཅེས་ཡོད་པ་འདི་སྒྲུང་གསུང་། དེས་བོད་ཀྱི་མི་ཁམས་པའི་
 དགེ་བ་ཤེས་སྒྲུ་བྱེ་གསུངས་ལ་སོགས་པ་དུག་དབང་ལུ་བར་འདུག་པ་ལ་བྱས་དཔེས་
 པ་མི་འདུག་ཅེས་དེར་ལོ་ཚོ་བ་མཛད་ཅེས་ དཔལ་བའི་མཆོག་ལྷ་བརྒྱ་གཞུང་
 མའི་དབང་ལ་སོགས་པ་ལྷ་མོ་བ་ངའི་ལ་སྤྱི་ལུ་ཆེ་ང་ལ་འད་ཁོང་སྤྱི་ལུ་གསུང་
 འཇགས་པ་ཤིང་ཁུ་བ་མོས་བཞི་ཡོད་དེ་འོ་ཆོ་སྒྲུ་རྒྱ་རྒྱུ་ཏེ་ཆེ་ལ་འགའ་

གཞན་པོའི་འགྲམ་དུ་བྱོལ་ནས་འགོ་གསུངས་པས་འོན་པ་ལྟར་ཟེ། དེས་
འཕགས་པ་ཡིང་ཁྱབ་དུ་སྒྲིམ་རྒྱུ་གྱི་ངོ་མཆོད་སྒྲིམ་སྒྲུབ་ཀྱི་འགྲམ་
དྲིལ་བུ་ལེགས་པ་གཏིག་སྒྲིམ་དེ་ལ་ལྟལ། བཅོམ་ཏུ་ཡ་ལ་ཡ་ལ་གསུངས།
ཆོས་རྒྱུ་ལྟགས་ལ་དྲིལ་བུ་ལྟལ་པ་ལ་དེ་རྗེ་དྲིལ་བུ་བཟང་གསུངས་པ་ཅི་ཅུག་ཡིན་
སྒྲིམ་ཅོལ་ས། ལྷོ་བལ་ན་དྲིལ་བུ་འཛིན་གོ་ལ་དེ་རྗེ་ཡོད་པ་དེ་ལ་དེ་རྗེ་དྲིལ་བུ་ཟེ་
བར་དུ་ག དྲིལ་བུ་མགོ་མེད་པ་ཏུ་ལམ། སྒྲུང་པོའི་སྐྱེ་ལ་བཏགས་པ་ དེ་
ལ་དྲིལ་བུ་ཟེ་བར་དུ་གསུངས། སྒྲིམ་དེ་ལྟལ་བས་དེའི་མཐོང་ཆོས་དུ་
དྲིལ་བུ་སྒྲིམ་བརྒྱ་ཅོམ་ཡོད་པ་འདི་ལྟར་གསུངས། དེས་པོད་ཀྱི་མི་ཁ་སྤྲུ་པའི་
དགོ་བཤེས་སྒྲོལ་གྲགས་ལ་སོགས་པ་རྩལ་དབང་ལྷན་བར་དུ་ག་པ་ལ་རྒྱ་སྐད་ཤེས་
པ་མི་འདུག་ནས་དེར་ལོ་རྒྱུ་བམཛེད་ནས། དཔལ་བེད་མཆོག་ལྟ་བུ་གསུམ་
མའི་དབང་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུ་ ང་ཁོང་ལ་དྲིན་ཆེ་ང་ལ་ལང་ཁོང་དྲིན་ཆེ་གསུངས།
འཕགས་པ་ཡིང་ཁྱབ་ན་ཆོས་གཞི་ཡོད། དེའི་ཆོ་སྒྲིམ་རྒྱུ་གྱི་ངོ་མཆོད་འགྲམ་

བཞེས་པས་པ་གནས་བྱེད་པའི་ས་ཚོག་མཛད་ལམ་འདུག་པ་ལ་སླེབ་
 པས་མཉེས་པས་སྟོད་ཨ་ཏི་ཡ་ལ། བོད་པོ་མཚར་མེ་ཉིད་ལྟ་བོད་དུ་སྟེ་
 བར་འདུག་གསུང་རྟོ། ཡང་པའི་ཏ་ཆེན་པོར་མཐུད་མ་ཉི་མའི་དབང་པོའི་
 ལྟ་མཛོལ་པར་ཤེས་པ་མང་འབའི་དགེ་བསྟེན་པ་འཇགས་སྟོར་དང་། དེ་རྗེ་
 འབྲེང་བ་ལ་སོགས་པའི་ཚོས་མང་དུ་ཞུས་མཛོལ་རྒྱུ་པ་མཐུས་པ་ཚར་གསུམ་གསལ་པ་
 དེ་ཚམ་མི་དགོས་གསུང་ཡང་ཞུས་ཏེ་ གསལ་པས་མཉེས་ཏེ། འཁྱུང་སྐྱེ་ལྟོ་
 སེམས་ཅན་མང་པོའི་དོན་འདུག་སྟེ་གསུང་། བལ་ཡུལ་འཇགས་པ་
 བྱ་ཁམ་གི་ རྟོག་ལག་ཁང་ནས་བར་ས་གཞིགས་གྲི་སྟེ་ཤིང་ཚུན་ལ་རང་
 བྱོན། གྲིས་པ་ལོ་ལྟོ་ལོན་པ་ཚམ་གཅིག་ལ་སྟེ་མོག་དམར་པོར་ཐུགས།
 འཇགས་པ་བྱ་ཁམ་དེ་རྒྱ་གར་ནས་གསལ་ཆེ། བོད་ན་འཇགས་པ་ཤིང་
 ལྷན་གསལ་ཆེ། འཇགས་པ་བྱ་ཁམ་དེ་སྟོན་ཞུ་འབྲིང་པོའི་ཚོས་མཛོལ་པ་
 ཡི་ལོ་དུ་སྟེན་དཔེ་པས་མཛོལ་པས་ལྟ་མོལ་པོ་འོང་། ཡུལ་མི་

སྤྱིའི་མཆོད་པ་བྱས་ན། བྱེ་བྱག་རྒྱ་ཆུ་ལ་པོ་དང་། ལྷ་རོ་དང་། ལྷ་ཁྱི་ས་
 ར་ར་གི་ཁང་པར་སྐྱབ་དུས་ཏེ་མཆོད་པ་ བྱེ། ལོ་དང་། ལོ་མ་དང་།
 ལྷ་དང་། ལྷ་རྩི་དང་། ཀམ་དང་ལྷ་ལ་སྤྱིའི་བདུ་རྩི་ལྷ་ཟེར་ཏེ། དེ་
 དག་གིས་སྤྱི་བོན་སྤྱུགས་ཏེ་སྤྱུགས་གསོ་ལ་ནས་ཁྱུ་སྤྱུ་པ་འི་ཁྱུ་ས་
 རྒྱ་དང་། བཟའ་བ་གོ་ཀ་འོང་། དེ་ལྟར་སྐྱབ་ཐེད་དུ་མཆོད་པས། མཆོས་
 གས་ཆེ་བའི་རྩི་དམར་པོ་ཡོད་པ་དེས་སེལ་གྱིས་བྱིན་ས་མེད་པར་འགོ། །དེ་ནས་
 སྐྱབ་ཁྱི་མའི་ཆོས་བདུན་གྱི་ཉིན་པར་རྩེ་ཟེར་བ་སྤྱུགས་པ་ག་ཞོན་པ་རྣམས་
 གྱིས་བསོལ་ཡབ་ལསོགས་དང་། རོལ་མོ་མང་པོ་ཐོགས་ཏེ་ལྷ་ཁང་དུ་
 སྐྱབ་དུས་ཏེ་ལྷ་དམོ་མང་པོ་འོང་། ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་ཉིན་པར་རྩི་དམར་པོ་
 གསར་དུ་གསོལ་མར་འདུག་ག་སྤུངས། སྤྱུ་མ་འི་ཆེན་མེད་འའི་ལེ་ཏུ་
 ག་སྤུམ་པར། ༄ ཉིང་པོ་ལྷ་རྣམས་སྤྱིན་པ་དང་། །ཞེས་པ་དེ་གསུང་།
 ༄ ཡང་བལ་ཡུལ་ན། ཐམ་པའི་རྩེ་ཀ་པའི་གཞུག་ལག་

ཁང་མ་གོང་གི་ལྷ་ཁང་ཟེར་དེ་ནི་མཆོད་རྟེན་གཅིག་ལ་ལྷ་པོ་ཤི་བཞི་
 འོད་འཕེལ་པ་ཐོ་བོ་རྣམས་གཟིགས་ནས་དེ་ནི་ལོ་དྲུག་ལ་དྲིས་པས་ཤེས་
 པ་མ་གྱུར་པ་ལ་ཆ་བཟོ་གཅིག་པེར་སངས་རྒྱས་ལོ་ཤས་ལྷ་པོ་ཤི་བཞི་
 འཕེལ་བཞེད་པ་ལ་དྲིས་པ་ལོ་དྲུག་ལ་དྲིས་པས་ཟེར་བས་དེ་ནི་ཆ་བཟོ་
 རྟེན་ལྷ་པོ་ཤི་བཞི་ལྷ་ཁང་ཟེར་བའི་མཆོད་རྟེན་དེ་ནི་མདུན་ལ་ལྷ་པོ་ཤི་བཞི་
 པ་ལ་གསེས་ལྷ་པོ་ཤི་བཞི་ལྷ་ཁང་ཟེར་དེ་ལྷ་པོ་ཤི་བཞི་ལྷ་པོ་ཤི་བཞི་ལྷ་པོ་
 ཟེར་། རྒྱ་གར་པ་གསལ་དེ་ལ་རྒྱ་མཚོ་ལྷ་པོ་ཤི་བཞི་ཟེར་། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་
 གཙུག་ལག་ཁང་ཟེར་དེ་། ་དེ་ནི་གསལ་ལྷ་པོ་ཤི་བཞི་ལྷ་པོ་ཤི་བཞི་ལྷ་པོ་ཤི་བཞི་
 བྱི་རྒྱ་མཚོ་ལྷ་པོ་ཤི་བཞི་ལྷ་པོ་ཤི་བཞི་ལྷ་པོ་ཤི་བཞི་ལྷ་པོ་ཤི་བཞི་ལྷ་པོ་
 པ་ལོ་དེ་དོ། དེ་སྐུ་ལ་ལྷ་པོ་ཤི་བཞི་ལྷ་པོ་ཤི་བཞི་ལྷ་པོ་ཤི་བཞི་ལྷ་པོ་
 བཟུངས་ཀྱི་ཡིན། དེ་ནི་དྲུག་པ་ལྷ་པོ་ཤི་བཞི་ལྷ་པོ་ཤི་བཞི་ལྷ་པོ་ཤི་བཞི་
 མ་ལྷ་པོ་ཤི་བཞི་ལྷ་པོ་ཤི་བཞི་ལྷ་པོ་ཤི་བཞི་ལྷ་པོ་ཤི་བཞི་ལྷ་པོ་ཤི་བཞི་ལྷ་པོ་

ཁང་ལ། གོང་གི་ལྷ་ཁང་ཟེ། དེ་མི་མཛོད་རྟེན་གཅིག་ལ་བྱལ་དེ་ཤེས་
 འོད་འཕེལ་བའི་ཐོ་རྒྱུས་གཟིགས་ནས། དེ་ནི་མི་ཡོད་ཀྱིན་ལ་དྲིས་པས་ཤོས་
 པམ་གྱུར་པ་ལ་ཆ་ཤིང་གཅིག་ཟེ། ལངས་ཀྱིས་འོད་སྤྱུངས་ཀྱིས་དཀྱིལ་
 འཁོར་བཞེས་པ་འདྲུ་མཛོད་ཡོད་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ཟེར་བས། དེ་ནི་ཞལ་ས་
 རྟོག་ཏུ་འོ་ཤོས་ལྷ་ཁང་བཞེས་པ་ལྟེ། མཛོད་རྟེན་དེ་ནི་མ་དུ་ན་ན་ལྟ་ལྟ་
 པ་འདྲི་གསེར་སྒྱུ་བཞེས་པ་གཅིག་ཡོད། དེ་ལ་འོ་ཤོ་མི་འཇིགས་པ་སྤྱིན་པ་
 ཟེ། རྒྱ་གར་པས་གནས་དེ་ལ་རྩ་མ་རྩ་རྩ་བུ་རྩ་ཟེ། ཆོས་ཀྱི་དབྱིས་ཀྱི་
 གཞུག་ལག་ཁང་ཟེར་དོ། །དེ་ནི་གསེར་སྒྱུ་དང་འཕྲུ་རྩུ་རྩུ་རྩུ་ལ་འདྲེན་པ་འདྲི་
 བྱིན་ནམ་པའི་བཟང་ལ་ཕྱུ་ལ་མ་གྲུ་ལ་པ་གསེར་གྱུ་གསེར་ལ་ཕྱུ་རྟོག་གིས་འཕྲུ་
 པ་ཡོད་དོ། །དེ་སྤྱུངས་ནས་ཆོས་འདྲུག་པ་འདྲི་མིས་སྤྱུ་མ་འཕྲུག་ས་སྤྱུ་གསེར་
 བཟུངས་ཏུ་ཡིན། དེ་ནི་སངས་རྒྱུ་མཛོད་ཆོས་ཀྱི་གསེར་ཟེར་དོ། །ཆོས་རྩེ་དེ་
 མ་འཕྲུག་ས། འཕྲུག་པ་འདྲི་ཀྱེན་ན་ཆོས་གཞི་ཡོད་པས་དེ་འཕྲུག་ས་

གཅིས་མ་གཏོགས་པ་ཐོས་པ་དང་། ལ་སྐྱུ་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་
 ཅད་ཀྱིས་སྐྱ་ཆེན་པོར་ཆད་པའི་ཐུག་པར་ཐུག་སྟེ། རྩེ་པོ་
 བལ་པོས་རྒྱ་གར་དུ་བྱོལ་ཡང་པར་ཆད་མི་ཡོང་གསུང་། རེ་ལྡན་གྱི་ཞུས་
 བས་ཐེངས་རྒྱ་གར་དུ་བྱོལ་ཡང་པར་ཆད་མི་ཡོང་། རོ་ཀོ་ལ་པ་བད་ལམ་ལྟེ་
 གསུང་པ་དེ་ག་ཏྱར་གྱི་སྤྱོད་ཀྱིས་མ་འདྲེས་མའང་པར་འདུག་
 གསུང་དོ། གཡོག་གི་ཞང་པོ་དེ་པལ་ཕུལ་དུ་གྱུར་པ་དེ་མས་ཞབས་
 ཐོགས་པ་མེད་པར་བྱོལ་རྟེ། དཔུས་མས་རྒྱ་གར་པ་སྐྱོར་ཡང་གཡོག་མེད་ཅི་
 ཙྙུ་མི་མེད་མང་ཡང་ལམ་དུ་རང་མཁ་ཡང་ཆོམ་པོས་བཅོམ་པ་མ་མཆིས་
 པ་དེ་འང་མཁའ་པོ་ཆོས་རྒྱུ་ཆེན་པོའི་དྲིལ་ཞེས་ཡི་གེ་འཇམ་པོ་དོ། །པལ་
 པོ་མས་རྒྱ་གར་དུ་བཞུགས་པ་ལ་དྲུང་སྤྱོད་གི་ཕྱི་ཕྱིར་ཞེས་པ་རྩེ་མཐོ་མཁ་
 མ་གོ་བོ་ཆེ་མེད་པ་སོགས་ཀྱི་གསུང་ཡོད། དེ་སངས་པལ་པོའི་སྐད་ལས་པལ་
 སམ་པ་བྱོལ་པས་རྒྱ་གར་བའི་སྐད་ལས་པལ་སྤྱོད་གསུང་། སྤྱོད་

གཉིས་མ་གཉིག་སཔ། བོ་ཕུ་པ་དང་། ས་སྐྱ་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་
 ཅད་ཀྱིས་སྐྱོ་ཆོའི་བར་ཆད་འོང་མི་བཟུང་པར་བྱ་གསུངས། ཟེའེ་བའི་
 ཞལ་ནས་བྱ་གར་དུ་བྱོལ་ཡང་པར་ཆད་མི་ཡོང་གསུངས། ར་སྒྲིའི་ཞལ་
 བས་ཕྱེད་བྱ་གར་དུ་བྱོལ་ཡང་པར་ཆད་མི་ཡོང་། འོ་ཀོ་ལ་པ་ཕུ་མཇལ་འོང་
 གསུངས་པ་དེ་ཀ་ལྟར་བྱང་། སྤམ་དེ་གཉིས་ལ་མཛོལ་ཤེས་མཇལ་བར་འདུག་
 གསུངས་སོ། ་། གཡོག་གི་ཞལ་པོ་དཔལ་ཡུལ་དུ་བྱོངས། དེ་ནས་ཞལ་
 ཉིག་པ་མེད་པར་བྱོལ་རྟེ། དུས་ནས་བྱ་གར་པ་སྒྲོའི་ཡང་གཡོག་མེད་ཅིང་།
 རྩོད་དུས་མི་མྱོད་མང་ཡང་ལམ་དུ་རང་ལམ་ཡང་ཆོམ་པོས་བཙོམ་པ་མ་མཆིས་
 པ་དེ་འང་། མ་འག་པོ་ཆོས་རྒྱུ་ཆེན་པོ་འོ་དེ་ཞལ་ཡི་གེ་འང་མཛད་དོ། ། གཡལ་
 ཡུལ་ནས་བྱ་གར་དུ་བཟུང་པ་ལ་དྲང་སྟོང་གི་རི་ཁྱུ་ཤིར་ཞལ་པ་རྩེ་མཐོ་མ།
 མགོ་པོ་ཆེ་རེ་བསོགས་རི་གསུམ་ཡོད། དེ་སངས་པལ་པོ་འོ་སྒྲོད་ལའ་པའི་
 ས་ནས་བྱོལ་པས་བྱ་གར་པ་འོ་སྒྲོད་ལའ་པའི་སར་སྐྱེ་བས་གསུངས། སྤེལ་

པའི་ས་བ་ཏི་ར་ཏི་ཏི་ལེ་པ་འི་ཡུ་ལ་ཁམས་ཡོད། རི་དྭངས་ཐག་ལ་ཟླ་བ་
 གསུམ། དྭངས་ཐུང་ལོ་ས་ལ་འང་ཏི་བ་ལ་མ་ཏི་ལྟ་ཡོད། དེ་ཐས་ཡམ་གྲོགས་པོ་
 ཁམས་པ་ལྟ་བུ་མ་རྩུ་ལ་ཁྲིམས་སེང་གེ་བྱ་བ་དང་གཏིས་ཀྱིས་བྱོལ་པས་རི་གྲོ་
 དམ་མོས་འཕྲུལ་པས་ཆོས་རྒྱུས་པས་ཐར་རྩུ་ལ་ཁྲིམས་སེང་གེ་ལྟ་མོ་
 གཅིག་གིས་ལག་པ་འང་བཅག་གོ། རི་དྭངས་ཐག་ལ་གཅོད་གཏེ་བ་ཡོ་ཆེ་བ་
 ཡིན་པ་ལ། ཁྲིས་འཕྲུལ་པ་འཆལ་པས་འོ་མི། ར་གཞི་མི་ཏ་མེ་ཏ་འདོད་ཆགས་
 བསྐྱེད་པ་དེ་བོད་ཀྱི་བྱས་པ་རྒྱ་གར་གྱི་ཆོད་པ་འཕོག་འཆི་བ་ཡིན། ར་གྲུ་
 ཡ་མི་མི་ཏ་འདོད་ཆགས་མི་བསྐྱེད་པ་འཕྲུལ་པ་གཅོད་མི་དེ་བྱས་པས་འཕྲུལ་པ་
 ཏི་ར་ཏི་ཏི་ལེ་པ་མ་ཐོང་བའི་ལྟོ་བྱ་བ་མཆོམས་འགྲུ་པ་མ་འདི་གི་བྲག་ས་
 ཆོས་སྡོ་མི་ཐོ་སེ་བ་ཡོད་གཞན་པས་སྡོ། ལུ་མ་དེ་བས་འོང་གསུང་།
 ཡུ་ལ་དེ་མི་གོང་ཁྲེར་པ་ཏ་བྱ་བ་མི་ཁྲིམ་འཕྲུལ་ཆོད་ལྟ་ཡོད་པ། ལྷག་སྲི་བདུན་
 ཁྲི་སྒྲིབ་པ། ལྷག་སྲི་མཐོན་ལ་མོད་ཁྲིམ་པ་ཅོམ་པ་དེ་འི་ཁྲི་རྩོལ་དུ་

པའི་ས་བརྟིར་རྟུ་རྟུ་ཞེས་པའི་ཡུལ་ཁམས་ཡོད། དེའི་དུས་ཐག་ལ་ཁྱེ་བ་
 གསུམ། དུས་བྱུང་ཤོས་ལ་འང་ཉིན་ལ་མ་ཉི་ཤུ་ཡོད། དེ་ནས་ཡར་གྲོགས་
 ཁམས་པ་ལྟམ་མཆོག་ལ་ཁྱིམ་ས་སྤྲེལ་པ་དང་། གཉིས་ཀྱིས་བྱོལ་པ་ས་རིགས་
 འཕམ་པ་འདས་པ་ས་ཆས་མེ་གོས་པ་ས་ཐར། ((ཆུ་མོ་གཅིག་གིས་ཆོག་ལ་ཁྱིམ་
 ས་སྤྲེའི་ལག་པ་འང་འཐག་གོ།) ། དེ་དུས་ན་བསྐྱུ་བ་པ་གཙང་གཉེན་པོ་ཆེ་བ་
 ཡིན་པ་ལ་གྱིས་བསྐྱུ་བ་པ་འཆལ་པ་ས་ཁོ་གི། རྒྱ་ནི་ཤི་ཏ་ཟེར་ཏེ། འདོད་ཆས་
 འཕྲེན་པ་དེ། བོད་ཀྱིས་བྱས་ན་ཆུ་གར་གི་ཆོད་པ་འཕྲོག་འཆིབ་ཡིན། རྒྱ་
 ཅུ་ནི་ཤི་ཏ་འདོད་ཆགས་མི་འཕྲེན་པ་བསྐྱུ་བ་པ་གཙང་སེའི་དེ་བྱས་པ་ས་དམ་ཤིག་གསུང་
 རྟིར་རྟུ་རྟུ་ན་ལ་མ་ནས་མཐོང་བའི་ལྟོ་བྱུ་མ་ཆོམས་ཤིག་ལ་བྱུར་མ་གིང་གི་ནགས་
 ཆོག་སྒོ་འཐིབ་སེའ་ཡོད། གཞན་པ་ས་སྒོ། བྱུར་མ་དེ་ནས་འོད་གསུངས།
 ཡུལ་དེ་ནི་གོང་ཁྲེར་པ་ཏ་ལ་བྱུ་བ་མི་ཁྱིམ་འབྱུ་མ་ཆོད་ཏུ་ག་ཡོད་པ་ལྟགས་ཤིག་གསུང་
 ཁྱིས་འགྲོད་པ། ལྟགས་ཤི་མཐོང་པ་ལ་བོད་ཀྱི་མ་ལམ་ཙམ་པ། དེའི་ཕྱི་ལ་རྟུ་

ཅུ་དང་ཤིང་ལ་སོགས་པའི་འོ་ཉི་ཤུ་ཙུ་གཅིག་གིས་བསྐྱོར་བའི་དུས་ལ་
 རྒྱལ་པོའི་ལོ་བྱང་ཡོད། དེ་ལ་སྒྲོ་མོ་ཆེ་བ་བཅུ་གཅིག་ཡོད། ལམ་ལུགས་ལྟོས་
 གསུམ་གསུམ། བྱང་ཕྱག་ཉི་ལ། བྱང་ཉི་གཉིས་པོ་མ་མཐོང་གཞན་
 བུ་མས་ལ་སྒྲོ་མ་དུ་བྱུལ་བཅུ་པ་ཡོད་ ཟམ་པའི་སྤྱི་ལོ་ལ་གོ་མཚོ་བུ་ལྟུང་
 བཞག་པའི་མེ་མདའ་འཕེབ་པ་བཅུ་ལྟ་གཤེད་ཡོད། རྩོམ་བྱེད་པ་འདྲ་ དེ་ལ་
 ཉུ་ཉུ་ལྟ་གཤེད་ལོ་ག་ཟེར་བའི་དམག་གིས་ལོ་སྐྱོར་གཅིག་ཉུ་དམག་དུས་ལྟུང་
 ཡོངས་སྐྱོད། དེ་ལས་ལ་སྐྱོར་ཤིང་པའི་མི་གསུམ་ཡང་ཡོད་སྐྱོད། ལྷང་
 པོ་ཆེ་མོ་གཅིག་ལྟར་རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་ཡོད་གསུང། དེ་ལས་ལྷ་པོ་བུ་ལ་
 ཡུ་ལ་བས་པའི་དུས་ལྟ་ལྟ་པོ་གང་ག་ལ་སྐྱེ་ལ་བའི་མི་ལོ་སྤྱི་གསུམ་ལས་
 ལྟ་སྤྱི་གསུམ་པའི་ལྟ་གསུམ་པའི་དུས་ལྟ་ལྟ་པོ་གང་ག་ལ་སྐྱེ་ལ་བའི་མི་ལོ་སྤྱི་གསུམ་
 ལ་མཚོ་བུ་པར་བྱེད་པས་དེ་འདྲ་སྐྱུ་མ་བརྒྱུ་ཚུ་མ་དང་། དེ་རྒྱ་གཤེད་དུ་གྲོ་བ་བཅུ་
 དུ་གཤེད་སྤྱི་གསུམ་ལས་བྱོལ་གྲོང་ཁྱེར་པ་ཏ་དེར་ཆོས་རྒྱུ་དང་མི་བཞེས་

རྒྱ་དང་ཤིང་ལ་མོགས་པ་འོལ་ས་ཉི་ཤུ་ཅུ་གཅིག་གིས་བསྐྱོད་པ་འོལ་བྱས་ན་
 རྒྱ་པ་པོ་འཛོམས་ཡོད། དེ་ལ་སྒོ་མོ་ཆེ་བ་བཅུ་གཅིག་ཡོད། འཕུལ་ལྟོ་བ་
 གསུམ་གསུམ། བྱང་བ་གཉིས། བྱང་གི་གཉིས་པོ་མ་མཐོང་། གཞན་
 རྒྱལ་ལ་ལ་སྒོ་མ་དུ་ཐུབ་ཟེ་མ་པ་ཡོད། ཟེ་མ་པ་འི་ཁྱིམ་ལ་ཐོ་མོ་མཚོ་བུ་ཐུབ་
 བཞག་པ་འི་མེ་མཁའ་ལ་ཡེ་བ་པ་བཅུ་ལྟ་གཏེ་ཡོད། མོ་མཚོ་དཔ་ལ་དང་། དེ་ལ་
 རྒྱ་རྒྱ་གར་ལོག་ཟེ་པ་འོལ་བྱས་གིས་པོ་སྐྱོད་གཅིག་རྒྱ་དམག་དང་ས་ཁྱང་མ་
 ཡེ་བས་སྐད། དེ་ལ་རྒྱ་སྐྱོད་ལེས་པ་འི་མི་གསུམ་ཡང་ཡོད་སྐད། སྐང་
 པོ་ཆེ་མོ་གཅིག་ཁྱང་རྒྱ་པ་པོ་དེ་ལ་ཡོད་གསུངས། དེ་ནས་ཡར་ལྷོ་བོ་ལ་
 ལྷུ་ལ་ནས་ཡ་འི་རྒྱ་སྐྱོད་པོ་གཞུ་ལ་སྐྱེ་ལ་བ་དེས་ཡ་འི་སྤྲི་གསུམ་དག་པར་འདོད་པ་
 ལྷུ་སྤྲི་གསུམ་པ་འི་ལྷུ་གསུམ་ཡ་འི་རྒྱ་སྐྱོད་པོ་གཞུ་ལ་སྐྱེ་ལ་བ་འི་མི་ཡི་བ་ཟེ་ནས་
 ལ་མཚོ་བ་པར་བྱེད་པས་དེ་ལ་དུ་སྐུ་མ་བཟུ་ཚོ་མ་དང་། དེ་རྗེ་གང་ན་དུ་འགོ་བཅུ་
 དུ་ག་དང་བསྐྱེད་ས་ནས་བྱོ་བ། གོང་ཁྱེད་པ་ཏ་ལ་དེ་རྩོམ་རྗེ་དང་མི་བཞི་ས་

རྒྱལ་ས་འཛོལ་དུ་བྱོལ་བ་ག་ཙམ་གཅིག་མགོ་ལ་ཕྱོད་པ་ལ་མཐུན་པོ་
 ལྷམ་ས་ངལ་སོར་བཅུག་ས་པ་སོར་ལས་མི་འདུག་ཅུ་གཅིག་ལ་གཉན་པ་
 གཅིག་གིས་གྲུ་གཏོང་དུ་མ་ཉན་པས་ཀྱང་ལན་ཚོས་རྩེ་པ་མི་བཞིས་ཅུ་
 བཅོད་པ་དང་ལྷན་གྱིས་པར་གྱུར་ལ་མཐུག་མཐུག་པོ་ཡོད་པས་གྱི་
 ལྷོ་ཁྱེར་རྩེ་བཅད་ལས་མེ་སྒྲོན་རེ་འཕྲོས་ལས་ཕྱོད་པ་ལ་ཚོས་རྩེ་འཕྲུག་
 ཚྲམ་པ་ཅིག་གྱུར་ཏུ་མ་གྱིས་བཏོན་པས་སྒྲུག་མཐིམ་ལ་བ་གཅིག་
 རྒྱལ་ལས་ཞབས་ལས་སྒྲུག་ས་པ་ལ་ག་འཕྲིལ་ཙམ་ཞིག་ལྷོས་འདུག་
 འཕྲུག་མཐིམ་པོ་འོར་གསུང་། དེ་ལྟར་གྱུར་ཀྱང་སྒྲུག་མེ་སྒྲོན་ལྷན་
 ཏུ་བསྐྱམས་ལས་ཕྱོད་དུ་བྱོལ་ལྷམ་ས་འབྲི་ཞིང་བྱོལ་ཅིག་ལས་གཅིག་
 ཏུ་བྱོལ་ཡང་ཅིག་ལས་གཅིག་ཏུ་བྱོལ་པས་ལམ་ཕྱེད་ཙམ་ བྱོལ་ལྷམ་ས་
 རྩེ་དོ། ལ་ལ་གཉིད་དུ་སོང་བ་བྱས་ ལ་ལ་གཉིད་མ་གྱུར་པར་སྒྲུག་
 བསྐྱམས་འདུག་གསུང་། དེ་ཞིས་དེ་ཚོས་རྩེ་ས་ཆ་གསལ་ཅིག་འཛོལ་པའི་

རྒྱལ་འཛོལ་དུ་བྱོལ། བཀའ་མ་གཅིག་འགོ་བཙུག་བྱོལ་པས་ལམ་བཟང་ལྟོས་
 རྣམས་ངལ་བསོད་བཅུག་པས་དོན་མེད་ལྟུག་ རྒྱལ་ཅིག་ལ་མ་ཉལ་པ་
 གཅིག་གིས་གྲུག་རྒྱུ་དང་དུ་མ་ཉལ་པས་ཀྱང་ལལ། ཚོས་ཇེ་པམི་བཞིས་ཚུ་
 བཟོད་པ་དང་ལུ་བཟོས་པར་ཁྱུར། ལམ་བཟང་གི་མ་མང་པོ་ཡོད་པས་གི་
 རྒྱུ་ལྟར་ཉེ་བཅད་ནས་མེ་སྒྲོལ་རྒྱུ་ལྟར་ལྟོས་ལྟོས་བྱོལ་པ་ལ་ཚོས་ཇེ་ལེ་ལས་ལ་
 ཚོ་རྣམ་པ་ཞིག་བྱུང་། རུ་མ་གྱིས་བཟོན་པས་སྒྲུག་མའི་ཚལ་བ་གཅིག་
 རྒྱལ་ནས་ཞབས་ལས་པ་གསལ་པ་ལ་གམ་ཐིམ་ཚམ་ཞིག་ལྟོགས་ལ་དུག་
 བྱུག་མང་པོ་མང་པོ་ཡོད་ལ་སྤྱུ་ལ། དེ་ལྟར་ཁྱུར་ཀྱང་སྒྲུག་མེ་སྒྲོལ་བྱུག་
 རུ་ལ་སྤྱུ་མས་ནས་གོད་དུ་བྱོལ་བེ་རྣམས་དུས་ཤིང་བྱོལ། གཅིག་ནས་གཅིག་
 རུ་བྱོལ་པར་གཅིག་ནས་གཅིག་རུ་བྱོལ་པས་ནས་མེ་སྒྲོལ་བཟོད་ཚམ་བཟོལ་བེ་རྣམས་
 བཟོད། ལ་ལ་གཉིད་དུ་སོང་བ་བྱུག། ལ་ལ་གཉིད་མ་བྱུང་དང་སྒྲུག་
 བསྐྱེད་ནས་ལྟུག་གསུངས། དེ་ལས་དེ་ཚོས་ཇེ་སེམས་ཆག་ཅིག་འཛོལ་པའི་

འགྲོལ་པོ་སྤྱམ་བརྒྱ་པོ་དེ་འགྲོ་སྤྱལ་ཆག་གསུང་། དེ་འི་གསུང་དེ་ལས་ཕྱོལ་
 ཏེ་ཉིལ་ལ་མམང་པོ་སོང་བའི་སར་ལ་བཅིག་ ཁ་སང་མཉེས་མི་གསུམ་
 བསང་དེ་ཡིང་འགྲོ་མཁུས་ཟེར་བཅིག་ལ་གྲོགས་པོ་སྤྱམ་བརྒྱ་དང་
 བཅས་ཏེ། ཆོས་རྗེ་ཉིད་དང་གྲོགས་པོ་དམ་པ་གཉིས་དང་ གསུམ་
 པོས་སྡོལ་ལ་ཡང་མ་བྱོལ། ལྷིས་ལ་ཡང་མ་ལྷུས་པ་དཔྱུས་ན་གྲོགས་
 པོ་སྤྱམ་ལྷུ་མས་རྩལ་ཅོ་རེ་ཐིག་གིས་བྱོས་ནས་ཕྱུང་ ཁསང་མི་
 གསུམ་གསོང་པ་འི་མཉེད་ཕྱུང་ཏེ་ཁ་དོག་ལག་པ། ཁ་སྤྱུས་ཆེ་བ།
 ཆིག་པས་ས་རྩལ་བ། རྒྱུ་ལས་ཁྱུང་རྣམས་ལོ་བཅིང་ བརྒྱུ་རྒྱུང་ས་
 འཇིགས་སྤྱུང་བ་རྣམས་སྡོལ་བ། སྡོལ་སྤྱུ་ཡན་པ་ཡིང་པོས་ལ་སྡོལ་
 པས་གྲུ་བཞིར་སྡོལ་ཏེ་ རྒྱུ་ལས་བལྟ་བ་ལ་ཆར་བ་གདང་ལ་བཟེད་པ་
 འདྲ་བ་ མཉེད་འི་བོད་སྐད་དུ་ གཡག་ཆོད་ཅེས་པར་བསྒྱུར་རུ་
 གཞན་སྐད་དོད་མེད་གསུང་། དེ་དེ་འདྲའི་མཉེས་ཉིལ་ཏེ་འཇིགས་

མགོན་པོ་སྤྲུལ་བ་རྒྱུ་པོ་འགོ་སྤྲུལ་པ་ཆགས་སྤྲུལ་། དེ་ལི་སང་དེ་མཁས་ཕྱོག
 ཏེ་ཉིན་ལ་མ་མང་པོ་སོང་པ་ལི་སང་ལ་ཁ་ཅིག་ ཁ་སང་མ་དེ་ས་མིག་སྤྲུལ་
 བསང་། དེ་ལི་མགོ་མ་བྱས་ཟེར་པ་ཞིག་ལ་གྲོགས་པོ་སྤྲུལ་བ་རྒྱུ་དང་
 བཅས་ཏེ་ཆོས་རྒྱུད་དང་། གྲོགས་པོ་དམ་པ་གཉིས་དང་། གསུམ་
 པོ་སོ་སོ་ལ་ཡང་མ་བྱོལ། གྲིས་ལ་ཡང་མ་ལྟས་པ་དཔྱད་ས་ལ་གྲོགས་
 པོ་སྤྲུལ་ལྷམ་ས་རྩལ་རྩལ་དེ་གིས་གྲིས་བྱོས་ནས་བྱུང་། ཁ་སང་མི་
 གསུལ་གསོད་པ་ལི་མ་དེ་དེ་བྱུང་བྱེ། ཁ་དོག་ནག་པ་ཁ་རྩལ་ཆེ་བ།
 མིག་པས་ས་རྩལ་པ། རྒྱུད་ནས་ཡང་རྩལ་པ་འཛིང་། བརྩུས་སྤྲུལ་
 འཛིགས་སྤྲུལ་པ་རྣམས་སྤྱོད་པ། སྤྱོད་སྤྱུ་ཡན་པ་འདི་པོ་ས་ལ་སྤྱོད་
 པས་གྲུ་བཞི་མཛོད་ཏེ། རྒྱུད་ནས་བལྟ་པ་ལ་ཆར་པ་གདོད་ལ་བཟེད་པ་
 འདྲ་བ། མ་དེ་ལི་པོ་དྲྭ་དྲུ། གཡག་གོད་ཅེས་པར་བསྒྱུར་པ་མ།
 གཞན་སྤྲུལ་དོད་མེད་གསུལ་། དེར་དེ་འདྲ་ལི་མ་དེ་ས་ཏེ་བྱ་ཏེ་འཛིགས་

པ་ཆེན་པོ་བྱང་ཀྱང་ ཚོས་རྗེས་ལམ་བསྐྱེད་སམ་མཛད་པས་གསོད་དུ་མ་བྱུང་
 ཁོ་རང་ནགས་ཁོད་གོ་ལ་བར་པོད་གསུང་། དེ་ལྟར་ཉི་ཤེས་ལམ་དགུ་བརྩ་
 ལུ་སྟེགས་ཀྱི་ཐུལ་ཁམས་ཉི་ཤུ་ཉི་ལ་བྱོན་པའི་ལེ་ལྷ་རྟེ་གསུམ་པའོ། །

དེ་ནས་ཡང་པ་ཅན་གྱི་གོང་མེད་པའི་མཐའ་ལ་ཁོ་བ་ཉི་ཤེས་ལམ་དུ་ག་ཡོད་།
 དུང་སྤོང་གི་རི་ལྷ་ཤིར་ཞེས་པ་རྩེ་མཐོན་ནས་མགོ་བོ་ཆེ་བེད་པ་ཡོད་། དེ་
 ལྷ་བརྩ་ཤི་སྒྱིད་ཀྱི་རྒྱུ་པ་འོད་དེ་མ་གཏོགས་པ་གོང་དུ་སྟེན་ཅ་མ་ཡོད་
 ལྟོང་ས་ཡངས་པ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟས་ཐུང་ཤོས་ལ་ཉི་ཤེས་ལམ་བརྩུང་།
 དེ་ལྟས་རིང་ཤོས་ལ་ཉི་ཤེས་ལམ་ཉི་ཤུ་ཡོད་པ་ཞིག་གོ ། དེ་ནས་ལགས་
 མ་སྒྲོལ་མ་རྟོག་པ་རང་བྱོན་བ་ཞེས་སྐྱུ་དེ་ལྟ་ག་ཡོན་དུ་ཁྱོག་གེ་བ་ ལེན་ས་
 ག་ཡོན་མ་ཉམ་པའི་རྒྱུད་སྐྱེད་སམ་ལ་ག་ཡས་པ་ལོགས་སྐྱེད་སྐྱེན་པ་ཅན་

ཕ་ཆེན་པོ་གྲུ་ཡང་རྩོམ་རྩོམ་ལམ་སྤྱང་མཛེས་པས་གསོད་དུ་མ་གྱུར་ །
 ཁོ་རྩེ་ལྟ་ས་ཁྱོད་གོ་ལ་པ་སོང་གསུངས། དེ་ལྟར་ཉིན་ལམ་དགུ་པ་མུ་
 མུ་སྟེ་གས་ཀྱི་ཆུ་ལ་ཁམས་ཏི་རྩུ་ཏི་ལ་ཕྱོེན་པའི་ལེ་སྟེ་གསུམ་པའོ། ། །

ལེ་ལུ་བཞི་པ།

ལྟ་དེ་ནས་ཡང་སྤྱང་པ་ཅན་གྱི་གོང་མེད་པའི་མཐའ་ལ་ཁོ་བ་ཉིན་ལམ་དུ་གཡོད།
 དུ་སྟོང་གི་རི་ལྷུ་མི་ཞེས་པ་རྩེ་མཐོན་ཅན་མག་པོ་ཆེ་ཟེ་པ་ཡོད། དེ་
 ལྟ་བུ་ལི་སྟེ་དེ་ཀྱི་རྒྱ་པ་འོང། དེ་མག་ཏོག་སྤྱང་པ་གྲོང་དུ་སྟེ་པས་ཅོ་མ་ཡོད།
 ལྟོང་སྤྱང་པ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་ས་མུང་ལོ་སྤྱང་པ་ཉིན་ལམ་བཟུང།
 དེ་ལྟ་ས་མིང་ལོ་སྤྱང་པ་ཉིན་ལམ་ཉི་ཤུ་ཡོད་པ་ཞིག་གོ། དེ་ནས་ལམ་གས་
 མ་སྟོལ་མཛེས་པ་དེ་ཕྱོེན་བཞེས་སྤྱང་གཡོན་དུ་ཤོག་གེ་བ། ཞེས་
 གཡོན་མཉམ་པའི་བསྐྱེད་སྤྱང་པས་ལ་གཡས་པ་ལོ་སྤྱང་བསྟན་པ་ཅན།

ཡུག་གཡས་མཚོ་ག་སྒྲིབ་ག་ཡོན་དགོན་མཚོ་ག་གསུམ་མཚོ་བ་པ་འི་
 སོ་མོས་ཐུགས་ཀར་བརྒྱུ་པ་དེའི་ཞལ་མཐོང་པ་ཙམ་གྱིས་པར་ཆད་
 སེལ་བའི་བྱིན་རྒྱལ་ས་ལིན་ཏུ་ཆེ་བ་གཅིག་བཞུགས། ཡང་པ་ཙམ་
 གྱི་གྲང་ཁྱེར་ཆེན་པོར་བྱོན་པ་བ་དེའི་མི་ཀླན་ལིན་ཏུ་གྲེལ་པར་འདྲུག་ཏེ་
 གར་ལོག་གི་དམག་ཁུར་ཆེ་བས་རྒྱུགས་པར་བརྒྱུ་
 རྒྱུ། དེ་ལྟར་ཆོས་རྒྱུ་ལོ་ཙཱ་བའི་གཟིགས་ལམ་དུ་རྫོང་རྫོང་གསལ་བྱེད་ཀྱིས་
 གཟིགས་ལིང་ཆོས་རྒྱུ་ལོ་ཙཱ་བ་གོང་མ་དང་། རེལ་ལུས་གསུང་གྲེང་ཡང་
 མཛད་དོ། །དེ་སྐད་དུ་འཇོག་ཆོས་རྒྱུ་ལོ་ཙཱ་བའི་སྒྲིབ་ལིན་ཏུ་བྱིན་
 དཔེ་ལིན་ཏུ་གསལ་བཅད་ཁྱེར་བྱུ་བ་ལ་མ་རྒྱུ་སྒྲིངས་པའི་རྒྱུ་ཞེས་
 པ་ལས། ལམ་གྲོགས་བཅོད་པ་མང་ཡང་གར་ལོག་དང་། བསྐྱེད་
 མ་རྒྱུ་ལོ་ཙཱ་བ་ཡང་རྒྱུ་ལོ་ཙཱ་བའི་སྒྲིབ་ལིན་ཏུ་བྱིན་ལ་
 མ་ལྟར་པ། དེ་ཡང་མ་ལྟར་པོ་ཆོས་རྒྱུ་ལོ་ཙཱ་བའི་སྒྲིབ་ལིན་ཏུ་བྱིན་ལ་

ཡུགགཡས་མཚོགས་ལྷོ། གཡོན་དཀོན་མཚོགས་ལུ་མཚོན་པའི་
 སོར་མོས་ཡུགས་ཀར་བརྒྱུན་པ། དེའི་ཁལ་མཐོང་པ་ཙམ་གྱིས་པར་ཆད་
 སེལ་བའི་བྱིན་རླབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་གཅིག་བཟུགས། ཡངས་པ་ཅན་
 གྱི་གོང་ཁྱོད་ཆེན་པོར་བྱོན་པ་ན་དེའི་མི་ཁྱེད་ཤིན་ཏུ་བྲེལ་པར་འདུག་སྟེ།
 གར་ལོག་གི་དམག་ཁུར་ཆེ་བས་དངས་ཤིང་བསྐྱགས་པར་གདའ་
 སྐད། དེ་ལུ་ཆོས་རྗེ་ལོ་རྒྱུ་བའི་གཟིམས་ལམ་དུ་དོན་རྗེ་གདན་ཅི་ལྟ་བ་
 གཟིམས་ཤིང་། ཆོས་རྗེ་ལོ་རྒྱུ་བ་གོང་མ་དང་མཇུག་སྐད་ལུ་ཁྱེད་ལ་
 མཛེད་དོ། །དེ་སྐད་དུ་འཆོས་རྗེ་ཉིད་གྱིས་མཛེད་པའི་གླུ་མའི་སྐུ་བྱིན་
 དུན་པའི་ཆོགས་བཅད་ ཡུ་ཕུ་ཕུ་ཤིན་ཏུ་སྐྱེས་པའི་ཆུན་ཞེས་
 པ་ལས། ཨྱི། ལམ་བཟོད་པ་མང་ཡང་གར་ལོག་དང་། །འགྲུ་གྱི་
 མ་རྟེས་ཉེན་ཡང་རྣམ་འབྱུང་གིས། །དོན་རྗེ་གདན་མ་ཐོང་གོགས་སུ་
 མ་ཁྱུར་པ། །དེ་ཡང་མཁའ་པོ་ཆོས་རྗེ་ཆེན་པོའི་བྱིན། །ཞེས་པ་

དེའི་དོན་ཅི་ལྟར་ལགས་ལུས་པས། དེ་ལ་མ་རྟེན་ཏེ་བ་པ་གོ་དུ་ཏི་ར་ཏུ་
 ཏི་འི་སྐབས་སུ་བ་ལ་ད་ཟིན་ཏོ། བམ་ལུ་ལ་གྱི་དོན་གདན་མཐོང་གསུང་པ་ཅི་
 ལྟར་ལགས། ཤེས་མང་པོ་ཆེ་འི་དགོན་པ་ཆེན་པོར་སྟོན་ཆོས་གསུང་དུ་སྟེ་
 སྤྱང་གི་ཐོག་ཁར་ལུས་པས་དེ་ཁྱོད་ཀྱིས་བྱས་སམ་གསུང་། ལོ་ལྟེ་འི་
 གོ་དུ་ཏུ་ཏུ་རྟེན་པ་གྱིས་ལགས་ལུས་པས་དེ་འི་འདི་ཡིན་གསུང་།
 ཡངས་པ་ཅན་དུ་སྟེན་པ་ན་མི་ཐམས་ཅད་གིས་འཇིགས་པས་ཐོངས་བྱས་
 པས་བམ་ལ་བྱོས་པོ་བྱེད་འི་རྒྱུ་འོ་འགོ་བ་པོ་ཟེར་བ་ལམ་ལ་འགོ་བ་སུམ་
 བརྒྱ་ཡོད་པ་བམ་ལ་ཁྱེད་ཀྱིས་པར་འདུག་པ་ལ་འི་མི་ལམ་ན་དོན་ཅི་
 གདན་དུ་བྱིན་པས་ཆོས་རྒྱུ་ལོང་མ་བྱོན་པས་ལྷན་མཁའ་ཀྱིས་ལྟ་ཁང་གི་
 མོ་ན་མས་ལྟེན་པས་ཏུ་ཁྱོད་འདི་བམ་ལེགས་པར་གཟིགས་ཤིག །
 འཇིགས་མི་དགོས་ཀྱི་འདིན་ཡར་ལ་བྱོན་ཅིག་གསུང་པ་ཡིན། དེ་ནས་
 གཉིད་བསང་པ་ན་སྟོང་ལ་ཏུ་མས་དག་འབྲུང་གསུང་། དེ་ནས་ཐོངས་དེ་

དེའི་དོན་མི་ལྟར་ལགས་ལུས་པས། དེ་ལ་མཛེས་ཉེན་པ་གོང་དུ་རྟེན་ཏུ་
 རྟེན་འཇུག་པས་ལུས་པ་འདི་བཟོ། རྣམ་འཇུག་གིས་དོན་གསལ་མཐོང་ཞི
 ལྟར་ལགས། ཞེས་ཐང་པོ་ཆེ་འོ་དགོན་པ་ཆེན་པོར་སྟོན་ཆོས་གསུང་དུ་སྟེན་
 གྲུབ་གི་ཐོག་ལ་ལུས་པས། དེ་ཁྱོད་ཀྱིས་བྱིས་སམ་གསུངས། ལོ་ལྟེན་
 གོང་དུ་ཁྱེད་ཀྱིས་ལགས་ལུས་པས། དེའི་དོན་འདི་ཡིན་གསུངས།
 ཡངས་པ་ཅན་དུ་སྟེན་པས་པ་གསུང་ལོག་གིས་འཇིགས་པས་ཐོ་རྟེན་ལ་གྲོས་
 པས་ལུས་པ་གྲོས་པོ་བྱེད། འོ་མཆོད་པོ་འགྲོན་པོ་ཅེས་པ་ལ་ལོག་པ་སྟུང་
 བུ་པོ་དེ་པ་རྣམས་ཀྱང་འགྲོས་པར་འདུག་པ་ལ། འོ་མཆོད་པོ་ཅེས་
 གསལ་དུ་ཕྱིན་པས། ཆོས་མེ་གོང་མ་གྱོན་ནས་ཡུག་མཁའ་ཀྱིས་ལྟ་ལ་ལོག་
 སྟོན་ལས་ཕྱེན་ས། ལྟ་ཁྱོད་འདི་རྣམས་ལ་ལོགས་པར་གཟིགས་ཤིག་
 འཇིགས་མི་དགོས་ཀྱི་འདི་ནི་ཡང་ལྟོན་ཅིག་གསུངས་པ་ཡིན། དེ་ནས་
 གཉིད་སངས་པ་བྱེད་ལ་ཉམས་དག་འཕུང་གསུངས། དེ་ནས་ཐོ་རྟེན་པོ་

ལྟོངས་ཡངས་པ་ཅན་གྱི་མི་ཐམས་ཅད་གྲོས་ངས་མ་གྲོས་པས་སྒྲ་བོ་
 ག་ཅི་ག་པ་རེ་འོན་ང་ཡང་བསྟོད་ཟེར་ཡང་ཅི་ག་གིས་བདད། ང་ད་
 གསུམ་གྱི་བདད་པས་དེ་ནས་འགྲོ་བ་པོ་ག་ཅི་ག་གིས་བསྟོད་དོ། ཉི་མ་
 ཞུ་ནས་སྒྲོ་མདུན་དུ་བྱོལ་པ་ན་ཡོན་བདག་མོ་ག་ཅི་ག་ཡས་ནས་བྱུང་ཏེ་འགྲོ་བ་
 པོ་ཀུན་ག་ཏམ་སྟུན་པོ་སྒྲས་སུ་ཡོད་དོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ་དམག་བྱ་གསུམ་བཅུ་གྲུ་ལ་
 སོང་དོ་ཟེར་དེར་ཐམས་ཅད་དགའ་ཚོར་ཆེན་པོ་བྱུང་ཏེ་མི་ཁ་ཅིག་ན་པེ་
 སུང་མེད་ལྟ་མོ་སྒྲོ་ལ་མ་རང་ཡིན་ཟེར་ནས་དགའ་བྱུང་གསུང་ནས་ཚོས་ཏེ་
 ཉིད་བཞེད་དོ། །ཡངས་པ་ཅན་དུ་དོ་རྗེ་གདན་ག་ཟེམ་ལམ་དུ་ག་ཟེམ་པའི་
 ལེ་ཏུ་སྟེ་བཞི་པའོ། །

॥

དེ་ནས་ཡང་པ་ཅན་གྱི་མི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གདན་དུ་ལྟོར་ཉིན་ལ་མ་བརྒྱད་ཡོད།

ལྡོངས་ཡངས་པ་ཅན་གྱི་མི་ཐམས་ཅད་ཤྲོས། རས་མ་ཤྲོས་པས་རྒྱལ་
 གཅིག་ཅན་ལ། འོ་མང་ཡང་ལྟོད་ཟེར། ཡང་གཅིག་གིས་ཐུང་། དང་
 གསུམ་གྱིས་ཐུང་པས། དེ་ནས་འགྲོ་བཤོ་གཅིག་གིས་ཐུང་དོ། ཉི་མ་
 འཇམ་ནས་སྒོ་མ་རྒྱ་དུ་བྱོལ་བ་ཡོན་པ་དག་མོ་གཅིག་ཡས་ནས་བྱུང་སྟེ། འགྲོ་
 པོ་ལྟ། གཏམ་སྟུན་པོ་བརྒྱས་སུ་ཡོད་དོ་ཞེས་ཟེར་དུ་མག་རྒྱ་གར་ལྟ་བུ་གྲོག་ལ་
 སོང་དོ་ཟེར། དེ་ཐམས་ཅད་དག་འཛོར་ཆེན་པོ་བྱུང་སྟེ། མི་ཁ་ཅིག་ཅན་
 བྱུང་མེད་ལྟ་མོ་སྒྲོ་ལ་མ་དང་ཡིན་ཟེར་ནས་དག་འབྱུང་གསུངས་ནས་ཆོས་རྒྱུ་
 ཉིད་པ་ཞེས་དོ། །ཡངས་པ་ཅན་དུ་རྩྭ་ཆེ་གདན་གཅིག་ལ་མ་དུ་གཅིག་པའི་
 ལེའུ་སྟེ་བཞི་པའོ། །

ལེའུ་ལྷ་པ།

ལྷ་དེ་ནས་ཡངས་པ་ཅན་གྱི་མཐའ་ནས་རྩྭ་ཆེ་གདན་དུ་ལྷོར་ཉིན་ལ་མ་ལྔ་དཔོན།

རྒྱུ་མོ་གསྐྱ་ཡོད། དེ་མི་ཐུབ་ནས་མཁུ་འབབ་པ་ཞོགས་པ་སྤྱོད་ནས་གྲུ་ལ་ཕྱིན་
 གྲུ་ཡོད་པ་ཏུ་དགོང་མོ་ལས་མི་སྤྲེལ་པ། ལྷན་མ་སྤྱོད་བ་གཉིས་པོ་དེ་པ་
 ཐག་གིས་བཅིངས་པ་འེན་དུ་མི་སྤྲེལ་བ་རྩལ་མོ་དེ་པ་ཡོད། རྒྱུ་མོ་དེ་མི་ནང་
 བས་རྒྱ་སྤྱི་ནུ་གཞུས་པ་གཡག་ཙམ་གཅིག་ཐུང་ནས། རེས་འགའ་གྲུ་མི་ཏུ་
 འཇུག རེས་འགའ་གྲུ་འེན་ནས་མི་བཟུང་ནས་ཁད་འཕྲེད་འགོ་བས་འེན་ཏུ་
 འཇིགས་པ་ཆེ་འོ། །གསྐྱེ་ཡོད་པ་ལྷུ་ལ་མ་གཏུ་ཡོད་དོ། །པོད་སྐྱད་
 སྤྱོད་དུས་གྲུ་འཇུག། མ་རྒྱུད་དུས། གཉི་གྲུ་པ། རྒྱུ་ཡོད་ཀྱི་ཀྱམ་
 བའོ། །ལྷུ་ལ་དེ་མི་དེ་རྒྱུ་གཤམ་ནས་ཕྱོགས་བཞི་རེ་དཔག་ཚད་དུ་གཙུ་ཙུ་ཙུ་ཙུ་ཙུ་
 བེ་དུས་ཕྱི་སའོ། །དེ་མི་སའི་ཆས་ཕྱེ་བའི་དུས་ཡིན་འོ། །པལ་སྤྱོད་པས་
 ཕྱེ་བའི་དུས་ནི། ཐོས་པས་མ་སྒོ་མ་གསུམ་གར་ཡོད་པ་བེ་དུས། མེད་པ་
 བེ་མཐའ་འཁོབ་ཡིན་འོ་གསུངས་སོ། །མ་གཏུ་འེན་ཕྱག་དཀྱིལ་ཞེས་པ་
 རྒྱུ་ཕྱོགས་ཕྱི་རྒྱུ་དེས་པ་མ་བཅུས་ན་དེ་རྒྱུ་ཡོད། རྒྱུ་མོ་དུ་པོ་འེན་དང་།

ར་ལེན་དང་། རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་། འོད་མའི་ཚལ་ཡོད། བྱི་མ་
 ཞི་ལ་ཚས་ཇེ་གོང་མའི་དྲུང་དང་། ཁ་ཆེ་པ་ཆེ་བ་ཆེ་ཆེ་ལྟར་ལོད་པ་བ་ ཚས་
 ཇེ་བྱོལ་པ་བ་གར་ལོག་གིས་མཐར་ཐོག་བྱེད་ཆུ་ཤོག་དག་ལ་ཁྱུ་ལམ་མི་
 འདུག་གསུང་། སྤྱུ་མ་ཚས་ཇེ་འོད་ཇེ་གདན་དུ་སྤྱུ་མི་གཅིག་ཁྱེད་མི་
 འདུག་པ་ལ་གྲོང་བཅུ་ལྟ་བུ་ཞི་ཡོད་པ་འདྲི་ཆུ་ཅན་ཞིག་པ་ལ་ལེན་གར་ལོག་གིས་ལྟེན་མ་
 བྱོལ་པ་ཡིན་ཟེར་བྱེད་ཆུ་བ་ཆེ་བ་པོ་འདྲི་སྤྱུ་དེའི་སྤྱོད་པ་ག་གིས་ལོག་པ་པར་
 བཅིག་པ་ཞལ་ཞལ་བྱས་དེའི་ཅར་སྤྱུ་གཅིག་བཞག་ཏེ་རྒྱུ་ས་མ་སྤྱུ་ཚབ་
 ཏུ་བྱས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་འདྲམ་ཞལ་བྱས་པ་ལ་དེར་དབང་ཡུག་ཆེ་བ་པོ་འདྲི་སྤྱུ་
 གཅིག་བྱིས་པ་ལ་དེ་ལྟ་སྤྱེ་གས་ཀྱིས་མི་ཞིག་པ་འདྲི་ཐབས་བྱས་འདུག་པས་
 རང་དེ་ལྟ་པོ་འདྲམ་སྤོད་མི་བྱས་འབྲོས་དགོས་ཟེར་བ་ལ་ཉིན་ལ་མ་རིང་ལ་
 ཚད་པ་ཚོ། སྤྱུ་ཉིན་ལ་ལྟ་བུ་སྤོས་པས་དེར་གཟིམས་སྤྱུ་སོང་། གས་ལོག་
 བྱེད་པ་མི་ཚོར་བ་འདུག་གསུང་། བམ་ལངས་པས་བྱེད་ཀྱི་གས་ལ་ཤིང་རྩ་

[illegible]

དངས་པའི་རྗེས་སུ་འབྲས་ལས་བྱོལ་བས་ཞག་པར་ཕད་བསྐྱུ་དེའི་ཞལ་མཐོང་
 གསུང་། དེའི་དུས་སུ་ཡང་བུད་མེད་ཅིག་གྲུང་ལས་གར་ལོག་ཐག་འདི་པོ་ཞིག་
 ཏུ་སོང་བས་མེད་ཟེར་གཏམ་སྟབས་པོ་བསྒྲགས་སོ། དེ་ལས་རྗེས་པ་དུ་
 བྱོལ་བས་རྗེས་པོ་བུད་ཆུབ་ཆེ་བ་པའི་སྐྱུ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་སྐྱོར་བ་མཛད་ཅིང་
 བཞུགས་པ་ལ་ཉིན་གཅིག་རྒྱལ་པོ་ཞིག་ལས་བྱོལ་པ་ཡོད་དེ་ཟེར་བ་གཤགས་
 ཅོ་བ་རྗེས་པ་དུ་བཞུགས་པ་ཡུལ་མ་ག་རྩ་ཅོག་གི་བདག་པོ་ལྟ་བུ་
 ལེ་བ་སངས་རྒྱུ་སྟེ་ཞེས་པ་བཅོམ་ལུ་བ་འདས་ཀྱི་ཞལ་པའི་རྒྱུད་པར་ལྟ་
 བརྟམ་གྱི་རིགས་ཅིག་གདའ་བ་དེ་ཞིག་ས་ཁོད་ལས་བྱོལ་པའི་ལམ་དུ་ཆོས་རྗེ་
 གོགས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་བཞི་དང་བཅུ་བཅུ་པ་ལུས་བཞུགས་པ་ལ། རྒྱལ་པོ་དེ་གྲང་
 པོ་ཆེ་ལོགས་ན་འདོམ་བཞི་ཡོད་པ་མཐོང་མ་ན་ཁང་པ་ཐོག་སྤང་འབྲིང་
 པོ་ཅོམ་པ་ཞིག་གི་སྟེང་ན་འཛིན་པོ་ཆེའི་ཁྱི་བ་སོའི་རྒྱལ་གྱིས་བརྒྱལ་པ་ལ་དར་
 དཀར་གྱི་སྒྲོག་ཞུ་དང་རྒྱལ་སྤྱོད་ཆོག་ས་ཀྱིས་བརྒྱལ་བ་བཞུགས་པ་གྱི་རྒྱོད་དང་

དངས་པ་འི་མེས་སུ་འབྲས་ལས་བྱོས་ནས་ཞག་བརྒྱ་བདུན་སྟུང་དེ་འི་ཞལ་མ་མཐོང་
 གསུངས། དེ་འི་དུས་སུ་ཡང་བུད་མེད་ཅིག་བྱུང་ནས་གར་ལོག་ཐག་ཡི་ཤོ་ཞིག་
 ཏུ་སོང་ནས་མེད་ཟེར་(མའི་)གཏམ་སྟུན་པོ་བསྒྲགས་སོ། །དེ་ནས་དེ་རྗེ་གཤམ་ཏུ་
 རྩོམ་ནས་མེད་པོ་བྱུང་རྒྱུ་ཆེན་པོ་འི་སྟུ་ལ་གསོ་ལ་བ་བརྒྱ་བསྟོར་བ་མཛོད་ཅིང་
 བཞུགས་པ་ལ། ཉིན་གཅིག་སྐྱུ་ལ་པོ་ནགས་ནས་བྱོམ་པ་ཡོད་དོ་ཟེར་བ་གསལ་
 ཅོན་དོ་རྗེ་གཤམ་དུ་བཞུགས་པ། ཡུལ་མ་གརྩ་ཅོག་གི་འདག་པོ་སྐྱུ་ལ་པོ་བྱུད་
 སེམས་སུ་སྐྱུ་ལ་པོ་ཞེས་པ་བཅོམ་ལྟན་འདས་ཀྱི་ཞུང་པོ་འི་བརྒྱུད་པ་སྐྱུ་ལ་པོ་ལྟ་
 བརྩན་ཀྱི་རྒྱུ་ལ་ཤིག་གཤམ་པ། དེ་ནས་སྤོང་ནས་བྱོམ་པ་འི་ལམ་དུ་ཆོས་རྗེ་
 གོགས་པ་འུ་བྱུང་བ་བཞི་དང་བརྩན་པ་ལྟ་བུ་བཞུགས་པ་ལ། སྐྱུ་ལ་པོ་དེ་སྤྱང་
 བོ་ཆེ་ལོགས་ན་འདྲོམ་བཞི་ཡོད་པ། མཐོང་མཁུ་ཁང་པ་ཤོག་དཔལ་ལའི་
 བོ་ཅོམ་པ་ཞིག་གི་སྤྱེད་ན་འེམ་པོ་ཆེ་འི་བྱི་བསོའི་སྐྱུ་ལ་པོ་བཞུགས་པ་ལ། དེ་
 གཤམ་ཀྱི་སྤྱོད་ཀྱི་ཞུང་དང་། སྐྱུ་ལ་པོ་ཆོགས་ཀྱིས་བཞུགས་པ་བཞུགས་པ། གློ་ཆོག་དང་

མདའ་མདུང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མོ་གཞུག་མདུང་ཐུན་པ་འདི་དམག་ལྷ་ཡུལ་མགོ་
 བ་མི་གཉིས་ཀྱིས་གྲང་པོ་ཆེན་ལྷ་ལས་ལྷགས་ཀྱས་དུས་པ་འདི་ཁྱེ་བ་
 ཚུར་འོང་འཁྱེལ་བོ། ། རྒྱལ་པོས་ཆོས་རྒྱུ་པ་ལྷ་པོ་རྒྱུང་ལས་
 གཞིགས་པ་དང་དེ་མ་ཐག་ཏུ་རྒྱལ་པོ་ཉིད་ཀྱིས་དཔྱི་ལྷ་ལྷ་ལྷ་ལྷ་ལྷ་ལྷ་
 ཐུགས་ལ་རྒྱལ་པོ་ཅི་མཛད་དམ་སྟེ་མ་པ་བྱུང་གསུང་། དེ་ལས་རྒྱུ་ལྷ་
 པ་དང་ལྷགས་ལྷ་དེས་ལྷ་ཅ་ལས་བཟུང་ཏེ་མི་ལས་རྒྱལ་པོ་གྲང་པོ་ཆེན་ལྷ་དེ་ལས་
 ལོགས་ལ་འབྲེང་ཐག་གི་སྐལ་ལ་འོང་དུ་ཡབ་ཏེ་རྒྱལ་པོས་ ཆོས་རྒྱུ་པ་དང་
 ལྷ་པོ་ལ་ཡུག་བཅོམ་ཞིང་རྒྱལ་པོ་བཟུང་བྱེད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡུག་འཛུལ་ཞེས་
 རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་འདྲ་བ་ཡང་རལ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་ཡུག་འཛུལ་ཏེ་
 བོད་བལ་ལ་ཡུག་བཅོམ་དེ་འདྲ་མི་ཤེས་གསུང་དོ། ། བཅོམ་ལྷ་ས་ལ་དོ་རྒྱུ་
 གདམན་ལ་དོ་མཆོར་ཆེ་བ་དུ་མ་ཡོད་ལ་རྒྱུ་ལྷ་དུ་འགགས་པ་དུ་མ་བཟུགས་ཏེ་
 བོད་ཀྱི་བྱེད་ རྒྱུ་ལྷ་པོ་ཀྱི་འོང་ མཉམ་བཅུ་ལྷ་པོ་ལྷ་པོ་ཆེན་པོ་ལྷ་པོ་

[illegible]

ཡོད་པས་མཐོན་པོ་དེ་ཉིད་ལམ་གཉིས་ཀྱི་སེམས་བཟླས་ཀྱང་མཛོན་ཅོམ་ཡོད་
 དོ། ། བཟླས་ཅིག་དཀར་ལྗེ་མེ་བཅུགས་པ་ཁོ་ན་འདྲ་བ་ཅོམ་མཐོང་
 གསུང་སོ། ། རི་མེད་པས་ཉིམ་ཤར་ལུགས་ཀྱང་ས་ཡི་སྒྲེང་རྒྱ་ལུགས་
 པ་ཁོ་ན་འདྲ་བ་ཤར་འོང་གསུང་། གཞོ་ཡི་སྒྲོ་ཤར་དུ་བཟླ་བ། མཐུན་
 རྒྱུ་འབྲས་ཁྲག་པ་གསུམ་དང་ལྷན་པ་བྱུང་བ་ཕྱང་རྒྱུ་ཡི་ཤིང་སྒྲོང་
 པོ་གཉིས་མེ་བཅུན་པ་ཤིང་དེ་ལོ་འོག་ན་དེ་རྒྱ་མེ་ཀྱི་ས་གཞི་རྒྱུར་དཔག་ཅོད་
 ཡོད་པ་ཡོད་པས་དེ་རྒྱུ་དཔག་སོ། ། རྒྱ་མེ་དེ་ལོ་ལྷོ་བ་ལ་ཕྱང་རྒྱུ་ཡི་ཤིང་དེ་
 རྒྱུས་ལ། ཤིང་དེ་ལོ་སྒྲོང་པོ་གཉིས་པོ་ལ་འབྲས་ཐོག་རྒྱ་ཆོས་བྱུང་བྱུང་བ་
 མེད་ཀྱི་ཤར་དུ་རྒྱེ་ལ་གཏད་པ། རྒྱུ་བཟླས་དང་གསུམ་ལ་སོ་སོ་གསུམ་
 བཅུ་གེ་ པས་བསྐྱོར་བའི་མཁའ་འདྲ་བའི་ནང་ན་ཡམ་རྒྱེ་མོ་ལོ་ལོ་མཐོ་ལྷོ་ལོ་
 བསྐྱོར་ཅིག་ཕྱེ་བས་ཤིང་དེ་ལོ་མཁའ་ན་དེ་རྒྱུ་ལས་ཕྱས་པ་ལོ་སྒྲོང་
 མ་ཆེན་མོ་གཞོང་པ་འདྲ་བ་གཉིས་ཀྱི་ནང་ནས་ཤིང་གཉིས་རྒྱུས་པ་འདྲ་བ་

ཡོད་པ་མཐོན་པོ་དེ་ཉི་ཤེས་ལམ་གཉིས་ཀྱིས་ནས་བཏུས་ཀྱང་མཐོན་མ་ཡོད་
 རྟོ། ། རྟོག་ཅིག་དཀར་ལྗེ་མཐོན་པོ་ལོ་ན་འདྲ་བའི་མཐོན་
 གསུངས་སོ། ། རི་མེད་པས་ཉི་མ་ཤར་ལུགས་ཀྱང་ས་ཡི་སྤྱང་དུ་ཡུབ་པའི་ཉི་མ་
 ལོ་ན་འདྲ་བ་ཤར་ལུགས་ས། གཞོ་ལའི་སྒོ་ཤར་དུ་བཏུ་བ། མདུབ་
 སུ་འབྲམས་ཐག་པ་གསུམ་དང་ལྟུན་པ། རྩལ་བྱང་རྩལ་བྱི་ཤིང་སྤོ་
 བོ་གཉིས་བརྟེན་པ། འིང་དེ་ལོ་ན་བརྟེན་པོ་རྩལ་བྱིས་གཞི་རྩལ་དཔག་ཆོད་
 རྩལ་པ་ཡོད་པས་དེ་རྩལ་ལོ། ། རྩལ་པོ་ལྟོ་བ་ལ་བྱང་རྩལ་བྱི་ཤིང་དེ་
 རྩལ་ལ། འིང་དེ་ལྟོ་བོ་གཉིས་པོ་ལ་འབས་རྟག་རྩལ་རྩལ་བྱང་བ་
 མེད་ཀྱིས་ཤར་དུ་རྩལ་ལྟུང་པ། རྩལ་བྱང་དང་གསུམ་ལས་ཐག་གི་
 རྩལ་པས་བསྐོར་བའི་མཐོན་པོ་འདྲ་བའི་མཐོན་པོ་ལྟོ་བས་སོ་
 བ། ། རྟོག་ཅིག་ལྟོ་བས་འིང་དེ་རྩལ་ལོ་ན་བརྟེན་པོ་ལྟོ་བས་བྱང་
 མཐོན་པོ་ལོ་ན་འདྲ་བ་གཉིས་གི་འབས་པོ་འིང་གཉིས་རྩལ་པ་འདྲ་བ།

དེ་དང་པ་ཅན་གྱི་མིས་ཞོད་པ་ལ་ཚུན་དང་གཉེན་པོ་སོགས་པ་ཕྱི་བཟང་
 བཟང་བཟང་ལུ་མ་པར་སྒྲུག་ས་ཏེ་ཐག་ཡིད་པོ་ཕྱིས་ཡང་ཁྱེད་དེ་དྲུག་ལ་པ་ཕྱི་བཟང་
 གྱི་ཤིང་དེ་ལ་མཆོད་པར་ཕྱེད་ཅིང་ལྷན་དང་མཉམ་པར་ཕྱེད་དོ། གཞུ་ཡི་ཡི་མ་རྒྱ་
 བོ་རྒྱ་ཕྱེད་ཅུ་བཅེ་བ་པོ་ལྷོ་རྒྱ་དེ་ཆེ་ཆུང་ཞལ་ལ་ཁྱེད་པོ་དོ། དེ་ལྟ་བུ་ལྷོ་རྒྱ་དེ་
 ལྷོ་བས་ཆོག་མི་ཤེས་པ་དེ་བས་གཞན་དུ་འགྲོ་སྒྲིལ་མི་འདོད་པ། ཡིས་ཡང་དེ་
 ལུས་འགྲོ་བ་ཐེ་རྒྱ་རྒྱ་དང་པ་རྒྱ་དང་པོ་དེ་དྲུག་ལ་པ་ཕྱི་བཟང་མི་སྒྲུ་
 བཟང་ལ་ཆེ་མཆོད་པ་ཕྱི་བཟང་ལ་ཕྱི་བཟང་ལ་ཕྱི་བཟང་ལ་ཕྱི་བཟང་ལ་ཕྱི་བཟང་ལ་
 དེ་ཕྱི་བཟང་ལ་ཕྱི་བཟང་ལ་ཕྱི་བཟང་ལ་ཕྱི་བཟང་ལ་ཕྱི་བཟང་ལ་ཕྱི་བཟང་ལ་
 བཟང་ལ་ཕྱི་བཟང་ལ་ཕྱི་བཟང་ལ་ཕྱི་བཟང་ལ་ཕྱི་བཟང་ལ་ཕྱི་བཟང་ལ་ཕྱི་བཟང་ལ་
 མཆོད་པ་ཕྱི་བཟང་ལ་ཕྱི་བཟང་ལ་ཕྱི་བཟང་ལ་ཕྱི་བཟང་ལ་ཕྱི་བཟང་ལ་ཕྱི་བཟང་ལ་
 ལས། བཟང་ལ་ཕྱི་བཟང་ལ་ཕྱི་བཟང་ལ་ཕྱི་བཟང་ལ་ཕྱི་བཟང་ལ་ཕྱི་བཟང་ལ་
 བཟང་ལ་ཕྱི་བཟང་ལ་ཕྱི་བཟང་ལ་ཕྱི་བཟང་ལ་ཕྱི་བཟང་ལ་ཕྱི་བཟང་ལ་ཕྱི་བཟང་ལ་

དེས་དང་པཅེན་གྱི་མི་ས་ཞོད་དང་། ཀྲུ་ལ་མོག་ས་ཕྱི་ཕུ་མ་
 བཏུབ་ས་ཕུ་མ་པ་སྒྲིག་ས་ཏྲེ་ཐག་འི་པོ་མ་ས་ཡང་ཁུ་ཏྲེ་དེ་སྒྲིག་ས་ཕུ་མ་ཕྱང་ཁུ་
 གྱི་ལི་དེ་ལ་མཚོད་པ་ཕྱེད་ཅིང་སྒྲིག་དང་མ་ཕུ་ལ་པ་ཕྱེད་དོ། །གཞུ་ལ་འི་མ་རྩ་
 བོད་ཀྱི་ཕྱང་ཁུ་བཅེན་པོ་འི་སྒྲིག་དོ་འི་ཆུང་ཞལ་ལ་ཁུ་དོ་ཡོད། དེ་ལ་དུ་བའི་སྒྲིག་དོ་
 བུ་ལ་པ་ས་ཚོག་མི་ཤེས་པ། དེ་བས་གཞན་དུ་འགྲོ་སྒྱིང་མི་འདོད་པ་དེ་ས་ཡང་དེ་
 ལུ་ས་འགྲོ་བ། རི་ཁྱུ་དང་པ་ཁུ་ཡང་དེ་འི་(སྒྲིག་)མ་དུ་དུ་མོས་གུ་ས་མི་སྒྲིག་
 བའི་ མཆི་མ་མི་འཚོ་མི་སྒྱིད་གསུངས། འི་ཕ་ཏྲུ་བྱིན་སྒྲིག་ས་ཆེ།
 དེ་འི་སྒྲིག་ལ་པའི་སྒྲིག་དོ། །སྒྲིག་ལ་སྒྲིག་ལ་གསུམ། རིས་སྒྲིག་ཕུ་ལ་ལ་མོག་ས་པ་
 བཅོམ་པའི་སྒྲིག་ལ་སྒྲིག་དང་། ཕྱང་དང་འུ་ཏྲུ་ལ་མོག་ས་པ་སྒྲིག་པའི་སྒྲིག་ལ་པ་དང་།
 མཚོད་པ་བཏུ་གཅིས་སུ་སྒྲིག་པ་ལ་ཕུ་ཕུ་མཚོག་གི་སྒྲིག་ལ་པ་སྒྲིག་། མོད་སྒྲིག་ཆུ་བ་
 ལས། ། བཅོམ་དང་སྒྲིག་དང་ཕྱང་ཁུ་བཅེན་། །ཞེས་སོགས་པ་ཕྱོལ་པ་དང་བཅོམ་
 བའི་སྒྲིག་ལ་པའོ། །དེ་འི་ས་ལ་སྒྲིག་པ་ཡོད་སུ་མུ་ཞེས་ལས་ལ་ལས་ལ་ལས་ལོ་

བརྒྱད་བརྒྱུན་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་བརྒྱད་པས་མཆོངས་པའོ། །དེ་ཡང་བྲམ་ཟེའི་
 ཁྱེའུ་སྤྱན་གསུམ་གྱིས་པ་རྩེ་མོ་བྱེད་པ་ལ་རྒྱུད་ཤོས་དེ་རྒྱུ་ཞིང་མཉེན་རྒྱུ་
 འོངས་ཅོ་མ་ན་མ་ཆི་མ་རྩེ་བྱེད་ཤིང་བྱེད་པས་མ་དེས་གྱིས་པ་ན་བརྒྱུད་
 བ་རྩེ་ཆེ་བ་གཉིས་སྤྱུ་སྤྱེགས་པ་ལ་མོས་པས། སྤྱུ་སྤྱེགས་པ་འི་ལྷ་ཁ་འབྱེད་
 ང་ནང་པ་ལ་མོས་པས་ནང་པ་འི་ལྷ་ཁ་འབྱེད་པ་ལ་ཁོང་གཉིས་གྱིས་མང་
 པ་སངས་རྒྱས་པ་མི་བཟང་གྱི་པ་བཟང་བ་ཡིན་ཟེར་ཞིང་ང་ལ་གཞིན་པ་རྩེ་
 བྲམ་བྱེད་བ་ཡིན་ཟེར་མ་ན་རྩེ་སྤྱན་གསུམ་མི་འཆ་མ་མི་དགོས་
 བྱེད་ཕྱོགས་འི་ཐོག་ངས་ཅན་གྱི་འགྲམ་ན་སྤྱུ་སྤྱེགས་གྱི་ལྷ་དང་ལྷ་གཞིན་པོ་
 དངོས་ཡོད་པས་དེ་ལ་གྱེའུ་གཉིས་གྱི་མཐའ་གང་བཟང་དེས་དང་ཟེར།
 སྤྱན་གསུམ་མ་ན་རྩེ་དེར་མི་སྤྱོད་ཟེར་མ་ན་རྩེ་ང་ལ་རྒྱུད་མ་གྱོགས་གྱི་རྩེ་
 ཡོད་ཅིག་ཟེར་ནས་རྒྱུད་པ་ལ་རྩེ་སྤྱན་གསུམ་སྤྱན་གསུམ་བརྒྱུད་དང་
 ལ་མ་ན་རྩེ་ནང་པ་འི་བརྩེ་མང་པོ་བྱེད་པ་ལ་གཞིན་ཕྱོགས་ཀྱིས་པ་ལ། དེ་ལ་ལྷ་ག་

བུད་རྩལ་བྱམ་ཟེའི་ཁྱེལ་གཙུང་པོས་བཞེངས་པ་ལོ། །དེ་ལྟར་བྱམ་ཟེའི་
 ཁྱེལ་སྤུན་གསུམ་གྱིས་པ་རྩེ་དཔེ་བྱེད་པ་ལ་རྩུང་ཤོས་དེ་དུ་ཁྱིང་མའི་དུང་དུ་
 རོངས་ཅོ་མཐུ་མཆི་མཚོ་དེ་བྱས་ཤིང་བྱུང་བས། མ་དེས་དྲིས་པ་ན་གཙུང་
 བཅེ། ཆེ་བ་གཉིས་མུ་སྟེགས་པ་ལ་མོས་པས་མུ་སྟེགས་པ་འི་ལྷ་ཁ་ཕྱེད།
 ང་ནང་པ་ལ་མོས་པས་ནང་པ་འི་ལྷ་ཁ་ཕྱེད་པ་ལ། ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་མུ་
 པ་སངས་རྒྱས་པ་མི་བཟང་གྱི་འབཟང་པ་ཡིན་ཟེར་ཁྱིང་ ང་ལ་གཞོད་པ་དེ་
 བྱས་བྱུང་པ་ཡིན་ཟེར། མ་མེད། སྤུན་གསུམ་མི་རུ་མ་ མི་དགོས།
 བྱུང་གྱོགས་དེ་ལོ་གསལ་ཅན་གྱི་རྒྱུ་མ་ན་མུ་སྟེགས་ཀྱི་ལྷ་དཔང་ལྷག་ཆེན་པོ་
 དེས་ཡོད་པས། དེ་ལ་གྱིན་གཉིས་ཀྱི་མཐའ་གང་བཟང་དྲིས་དང་ཟེར།
 སྤུན་མེད། དེ་མི་སྟེབ་ཟེར། མ་མེད། ང་ལ་རྒྱུ་མ་གྱོགས་ཀྱི་ཆི་
 ཡོད་གཅིག་གྱི་བཅེར་ནས་རྒྱུ་མ་ལ་ལྷ་སྤྱོད་ལས་ལྷ་སྤུམ་པ་ཏང་དོ། །
 ལ་མ་བུ་རྩེ་རང་པ་འི་བཞེ་མང་པོ་བྱོན་པ་ལ་གར་བྱོན་དྲིས་པ་ལ། དཔང་ལྷག་

ཆེན་པོ་འོ་སྟེན་བསྐྱར་ལ་བྱིན་པ་ཡིན་ཟེ། ཡོ་ཤོ་གཉིས་ཀྱི་རྟོག་པ་ལ་
 འོ་མང་པ་བཟང་བ་ཡིན་པ་མ་སྟེ་མ་སྟེ་མེ་ཆོ་མ་ཟོས། ཆུང་ཤོས་ཀྱི་རྟོག་པ་ལ་
 མང་པ་བཟང་བ་ཡིན་པ་དུག་སྟེ་མ་མས་མེ་མས་དག། དེ་མས་དབང་ལྷག་
 ཆེན་པོ་ལ་དྲིས་པས་ང་ལ་འཇིག་རྟེན་གྱི་དབང་ལྷག་བརྒྱད་ཡོད་པས་ཆོ་འདི་ལ་
 དང་ཅི་དགོས་པ་དང་ལ་དབང་ཡོད་ཆོ་བྱིས་བྱ་འོང་ཟེ་དེ་ཅོ་ན་ཡན་པའི་
 མཐས་ངས་མི་ཤེས་པས་མང་པའི་བརྟེན་ལ་བསྟེན་བསྐྱར་བྱ་བ་ཡིན་ཟེ།
 དེར་མང་པའི་གྲུབ་མཐའ་བཟང་པར་སྒྲུབ་གསུམ་ཀ་ས་ཤེས་ནས་མའི་གམ་དུ་
 བྱིན་པ་མ་མཐེན་མང་པ་བཟང་བ་སྒྲུབ་ནས་ཤེས་ཏེ་ཡོ་ཤོ་གཉིས་མི་ཉན་
 པས་འདྲི་བཟང་བ་ཡིན་པ་གསུམ་ཀ་མང་པ་བྱིས་ཟེ་དེ་མས་སྒྲུབ་
 གསུམ་མང་པའི་དགོན་དུ་ལྷག་ས་ཏེ། རྟེན་པེར་ཡང་བཞེངས་པ་ལ་ཆེ་ཤོས་
 གྱིས་བྱུང་པོ་འོ་ཁབ་ཏུ་གཞུག་ལག་ཁང་བཞེངས་ཏེ་འོང་མའི་ཆོ་ལ་བྱིས་རྟོག་
 ལག་ཁང་ཞེས་སོ། །འབྲིང་པོས་དེ་འོ་བྱུང་གྲོགས་པ་མ་མས་པེར་བཞེངས་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་

འཁོར་ལོ་བསྐྱོར་བའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེས་མོ། རྩུང་ཤོས་སྟུ་མ་བ་ས་
 རྩུང་དག་འཤོས་མ་ཐོབ་ཕྱོག་གཉིས་དབང་ཆེང་རྩུང་ཤོས་སྟུ་མ་པས་
 ལན་སྟུ་མ་པ་ལ་མ་བརྟེ་ཁྱོད་མི་དག་འམི་དགོས་སྐུ་ལ་དེ་གཉིས་
 པས་ཁྱད་དུ་འཇགས་པ་བྱང་རྩུབ་ཀྱི་ཤིང་དུང་ཡིན་པས་ཁྱེད་ཀྱིས་ཐོབ་པ་
 ཡོད་ཅེས་དེའི་དུང་དུ་ཞུམ་ཤིང་དུ་ཕྱོགས་པ་ཅིག་གིས་ཟེར་དེར་བརྩུང་
 གི་བསམ་པ་ལ་ལྟ་བུ་ཟེ་མི་སྐུ་ལ་འཆོལ་སྐུ་འཆྱི་གི་ལ་བྱ་སྟུ་མ་པ་མ་ཆི
 ལ་མ་དུ་ལྟང་བསྟན་བྱུང་བ། རྩུ་མི་གསེར་ལ་སོགས་པ་མི་པོ་ཆུ་གཅིག་།
 ག་ཤུར་ལ་སོགས་དྲི་བཟང་ཆ་གཅིག་། འཛུལ་གྱི་ལྡེ་གུ་ཆ་གཅིག་དང་། ཆ་
 གསུ་མ་པོ་དེ་གཞུ་ལ་འཛུལ་དུ་སོགས་ལ་ཞོག་ དེ་ལ་ཚུལ་གྱི་ཤིང་རྩུ་མོ་
 བེར་བཅུ་མི་གུ་མ་བླ་ཡོད་པས་བྱེ་མ་འི་ཁྱུང་ནས་ཆོ་ལ་ཅིག་ཞུག་བདུན་
 བར་དུ་མི་སྐུ་འང་མ་བཟང་ན་སྐུ་རང་བྱུང་དུ་འབྱུང་ལྟ་བུ་ཟེ་མི་དགོས་ཟེ་ཤོ།
 དེ་ལ་ཚུལ་བྱེ་མ་འི་འོག་ན་ ཡོད་ཟེར་བས་བཅོལ་ཁྱུང་མ་རྩུང་པས་སྐུ་ག་

འཁོར་ལོ་བསྐོར་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཞེས་སོ། །རྒྱུད་ཤོས་སྣ་མཁའ་
 རྒྱལ་དག་འཤོས་མཐོབ། ལྷོ་ཤོ་གཉིས་དབང་ཆེ་རྒྱུད་ཤོས་སྣ་སྤྲེལ་པས་
 ལམ་སྣ་མ་པ་ལ། མཁའ་། ཁྱེད་མི་དག་འ་མི་དགོས་ས་ཤུལ་དེ་གཉིས་
 པས་ཁྱེད་དུ་འཕགས་པ་བྱུང་ཆུབ་ཀྱི་ཤིང་དུང་ཡིན་པས་ཁྱེད་ཀྱིས་ཐོབ་པ་
 ཡོད་ཅེས་དེ་ཉིད་དུ་ཞུས་པར་དུ་ཕྱོགས་པ་གཅིག་གིས་ཟེར། དེ་གཙུག་
 གི་པས་མ་པ་ལ། ལྷོ་བཟོ་མི་སྣ་ལ་འཛོལ་རྒྱུ་གི་གང་ལ་ཕྱེ་སྣ་མ་པ་ལ་མི་
 ལམ་དུ་ལུང་པ་སྣ་བྱུང་པ། རྒྱུ་གི་གསེར་ལ་ཤོགས་པ་འཛིན་པོ་ཆེ་ཆ་གཅིག་
 ག་ལྟར་ལ་སོགས་དྲི་བཟང་ཆ་གཅིག་ ཅོ་ལྷན་གྱི་ལྷེ་གྲུ་ཆ་གཅིག་དང་། ཆ་
 གསུམ་པོ་དེ་གཙུག་ཡིན་པ་དུ་གསོགས་ལ་ཞོག དེ་ལ་ཅོ་ལྷན་གོ་ཤིང་རྒྱ་ཆ་
 བེར་རྒྱ་བྱའི་འགྲམ་ན་ཡོད་པས་བྱེ་མའི་ཁྱུང་ནས་ཚོ་ལ་ཅིག་ ཞུགས་དུ་བྱ་
 པར་དུ་མི་སྣ་འང་མ་བཟང་ན་སྣ་རྣམས་དུ་ལྷོ་བཟོ་མི་དགོས་ཟེར་རོ། །
 དེ་ལ་ཅོ་ལྷན་བྱེ་མའི་འོག་ན་ཡོད་ཅེར་པས་བཅོལ་གྲང་མ་བཟོ་དེ་པས་སྣ་ག་

བཞི་མཛད་པ་ལ་འདིས་མི་མཛད། ཚོས་གསུང་བ་ལ་འདིས་མི་
 གསུང། འོད་ཟེར་ཡོད་པ་ལ་འདི་ལ་དེ་ཙམ་མཛད། བཞི་པོ་དེ་
 མ་གཏོགས་སངས་རྒྱལ་ཉིད་དང་འདྲའོ་ཟེར་པོ། །ཡུམ་དེ་འཕགས་མ་
 སྒོ་ལ་མ་ཡི་བཞོ། །སྒྲུ་དེ་ལི་སྒྲུ་བཞོ་ལྟ་མཛད་ལས་ཐོབ་པོ། །མི་བཞོ་
 མཚམས་བཞོ་ལྟ་ལི་བཞོ་ཆེ་ཅིག་ཡོད་པ་ལི་འོད་ཀྱིས་སྒྲུ་བཞོ་ལྟ་
 མོ་འང་ཡི་གེ་མཐོང་བ་ལ་གར་ལོག་གིས་ཀ་ས་བཅུ་གས་བས་བཅོང་གིས་མོ་
 པས་གར་ལོག་དེ་ཙམ་རྒྱུ་ལང་བས་མིག་གཉིས་སལ་ལ་བྱལ་སྐད་དོ། །དེ་
 བས་ཡི་གེ་མཐོང་བ་ལི་འོད་དེ་རྒྱུ་དུ་སོང་སྐད། དེ་ལྟ་འང་འོད་དུ་ཀར་ལ་མ་
 མེ་བ་ཡོད་གསུང་པོ། ལྷུ་ཕྱག་པ་གསུ་མཛད་ ག་བཞོ་ལི་དང་
 འུང་རྒྱུ་བཞོ་ལི་དང་བཅས་པ་ལ་སྒྲོ་བཞོ་ལྟ་སྒྲུ་བཞོ་ལི་མཛད་པ་ལི་དོ་ལི་
 ག་མིག་གི་རྒྱ་གས་འིས་རྒྱ་ལྷུ་མ་པོ་བསྐྱོད་པ། དུ་བཞོ་མིག་ལ་བོད་ཀྱི་
 སྐང་རྒྱུ་རྒྱུ་ཙམ་འོད་པོ་དོ་ལས་སྒྲོ་མ་འཕྲ་བོད་ཀྱི་ཀ་བ་འབྲིང་པོ་

འཁོམ་པ་ལ་ལེ་མི་མཛད། ཆོས་གསུངས་ལ་ལེ་མི་
 གསུང་། འོད་ཟེར་ཡོད་ལ་ལེ་ལ་དེ་ཙམ་མཛད། འཁོམ་པ་
 མ་གཏོགས་སངས་རྒྱལ་ཉིད་དང་འདྲེ་ཟེར་རོ། །ཡུམ་དེ་ལ་ཡག་ས་མ་
 སྒྲོལ་མ་ཡི་བོ། །སྒྲོལ་མ་སྒྲོལ་མ་སྒྲོལ་མ་སྒྲོལ་མ་སྒྲོལ་མ་
 མཚམས་བཞུགས་པའི་ཆེ་གཅིག་ཡོད་པའི་འོད་ཀྱིས་སྒྲོལ་མ་སྒྲོལ་མ་
 མོ་འདྲ་ཡི་གེ་མཐོང་པ་ལ་གར་ལོག་གིས་སྐྱེས་པའི་གསུང་མཐོང་གིས་མཐོང་
 པས། གར་ལོག་དེ་མཐོང་པ་ལ་གར་ལོག་གིས་སྐྱེས་པ་ལ་སྐྱེས་པ་དོ། །དེ་
 བས་ཡི་གེ་མཐོང་པའི་འོད་དེ་རྒྱུད་པའི་སྐད་དོ། །དེ་ལྟར་འོད་དུ་འགྲུབ་པ་
 མེད་ཡོད་གསུངས་སོ། །ཁྱེད་མས་ཕྱག་པ་གསུམ་དང་། གཞུང་ལ་
 བྱང་རྒྱུ་ལྱི་ལོད་དང་བཅས་པ་ལ་སྒྲོལ་མ་ལོད་པའི་སྒྲོལ་མ་མཛད་པའི་དེ་ལི་
 དུ་མིག་གི་ལྷན་པའི་ལྷན་ལྷན་པའི་ལྷན་པའི་དོ། །དེ་ལི་མིག་ལོད་ཀྱི་
 སྒྲོལ་མ་རྒྱུད་པའི་ལོད་པའི་དོ། །དེ་ལྟར་སྒྲོལ་མ་ལྷོད་ཀྱི་ལྷན་པའི་ལོད་པའི་

རྩམ་ལྟ་བུ། གྲང་པོ་སྟོན་པ་འདི་སྟོང་ས་ཀྱིས་ཀྱང་མི་འགིག་པ། སྟེང་ཡང་
 དེ་འི་དྲ་བ་ས་ཡི་ལས་པ། འོག་ཀྱང་དེ་འི་ཁྱིམ་ས་ཡེ་གས་པར་བསྐྱེགས་པ་ལ་
 སྒྲོང་ཁང་ཡོད་པ་ས་འོག་གི་དོག་ཆ་ལ་ལ་སྟོས་སྟེས་པ་ཀྱུ་ག་དང་སྟུབ།
 འང་མ་པ། ཞལ་ཞལ་བྱ་མི་དགོས་པ། རྩམས་ཀྱི་མཐུན་འདྲ་དེ་འི་ཀ་བ་ཉི
 ཟུ་ཡོད་པ། དེ་དོན་མས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཀྱང་གཞོགས་ཀྱི་འཕྲོ་ཡེ་གས་པ།
 དོན་མས་ཀྱི་སྟུབ་ལ་མཚམས་མི་གས་ལ་པ། དོན་མས་ལ་གཟུགས་བརྟན་
 པ་ཏུ་ལ་སོགས་པ་འདི་མོས་མཛེས་པ། པ་ཏུ་ཞེས་པ་སོར་བཞག་ཡིན།
 དེ་མོས་འཁྱུང་དུ་བསྐྱར་གསུངས། དོན་མས་ལ་གྲུ་འི་ཕྱུ་ལ་ནས་སྒྲུ་ལ་པ་འི་དྲི་
 བཟང་དང་། གཞོད་སྟེན་གྱི་འདམ་བྱ་གས་པ་ས་དྲི་བཟང་པོ་ཆགས་པ་འདུག་
 གསུངས། རྩམས་ཀྱི་མཐུན་ཞིག་ན་པོད་འཕྱུ་ལ་སྒྲུང་གི་ཤུ་ཉུ་མུ་པོ་འི་གདན་
 ཁྱི་འདུག དེ་འི་སྟེང་དུ་ཉི་ཡང་མི་འཛོག་སྟེ་དད་པར་བྱེད། མདུན་དུ་མར་མེ་
 མ་ཆག་པར་འབྱུང། པོད་ན་ཤུ་མུ་པོ་བཞགས་པ་དེ་འི་ཞལ་མཐོང་པ་ཅོ་མ་

གྱིས་ངན་སོང་དུ་མི་འགོ་ཞེས་སྟོ་བལ་ན་གྲགས་པ་ཡིན་གསུངས་སོ། །
 ཡང་དོན་གསལ་བའི་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཕྱབ་པའི་ཆོས་སུ་ཆེ་བའི་གྲི་
 གསེར་གྱི་གཞུང་འཛིན་པ་ལྟར་ལ། རྒྱལ་བཟང་པོ་ལ་བྱམས་ཀྱི་སྟེང་ན་
 སྤྱོད་པ་དང་། དོ་ལེ་ཆེན་པོ་ལྟར་འདུ་ཆེན་ཞེས་གྲི་སྟེང་དུ་བྱུགས་ནས་དཀར་
 གསུམ་དང་། སྤྱང་ཅི་དང་། ཀམ་འཛུགས་སྤྱོད་པ་ལྟར་ལྟོ་ལྟོ་དོ་ལེ་ཆེན་
 བ་ཆུ་ཡོད་པ་ལས་བྱུས་ཆུ་འབབ་པ་ནས་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་
 མང་པོ་བཟུང་ནས་བྱུས་ཆུ་དང་། འཛུགས་ཀྱིས་ཀམ་འཛུགས་ཀྱི་ལོ་ལྟར་
 ཆོས་སུ་ཆེ་བའི་ཆོས་སུ་ཆེ་བའི་ཆོས་སུ་ཆེ་བའི་ཆོས་སུ་ཆེ་བའི་ཆོས་སུ་ཆེ་བའི་
 ལོ་ལྟར་གསུངས་སོ། ། དོན་གསལ་བའི་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཕྱབ་པའི་ཆོས་
 པ་ནི། སྟོན་ལུང་གི་ཡུལ་དུ་གསུངས་པའི་སྤྱོད་པ་ལྟར་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་
 རྒྱལ་བཟང་པོ་ལ་བྱམས་ཀྱི་སྟེང་ན་སྤྱོད་པ་དང་། དོ་ལེ་ཆེན་པོ་ལྟར་འདུ་
 ཆེན་ཞེས་གྲི་སྟེང་དུ་བྱུགས་ནས་དཀར་གསུམ་དང་། སྤྱང་ཅི་དང་། ཀམ་འཛུགས་

བས་ཐེ་ཚོ་མ་ཟ་པ་འོང་བས་ཐེ་ཚོ་མ་བཅད་པ་འི་ གྱི་དྲུང་ལ་ཞུས་ཀྱིས་ཀྱི
 རྗེས་བཞག་པས་དོ་བཤེད་ལྟ་འདུག་སྟེ་ བྱམས་ཀྱི་མར་སྒོའི་གྱི་
 བ་མར་མེའི་མཚོད་སྒོར་ཡོད་པ་འི་རྩ་རྟེན་ལ་བཞག་སྒོར་བཤེད་ལོ་གྱུ་ཤིག་པ་
 ལོགས་རེ་ལ་རྒྱ་ཁྱུ་གསུམ་པ་འཡང་དུ་མཐོག་པ་དང་། ཚོས་རྗེ་ལོ་ཚོ་
 བའི་ཕྱག་སྟོར་ལྟ་ཡོད་པ་ ཞུས་རྗེས་ཀྱི་རྒྱ་ལ་ཡི་རྒྱུ་མཐོག་ཤིང་ ཟུམས་
 སྒུ་སྟོར་བཞི་ཁྱུང་མོར་ཡོད་པ་དོད་ལྷི་རྩ་མ་ཐེགས་པ་དག་པོ་རྩྱུ་རྩྱུ་
 ཡོད་པ་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་ཞུས་གཉིས་ཀྱི་རྗེས་བཞག་པས་བྱང་རྩུབ་ཀྱི་
 ཡིང་དྲུང་དུ་སྒོར་པ་ཉིད་བསྒྲོམས་པས་སངས་རྒྱས་པ་འོ། ། ཞུས་རྗེས་
 དེ་ལ་སྒོམ་མཚོད་ཁང་བརྟེན་ཟེར་པ་ལ་ཤྱི་ཏ་མཁས་པ་དག་པོ་འདི་
 མ་འོངས་པ་འི་དུས་ཀྱི་སེམས་ཅན་དབང་པོ་བརྟུན་པོས་མཐོང་བ་ཕྱག་ལོས་
 པ་ཡིག་པས་མཚོད་ཁང་བྱས་ནས་སྒོ་ཡོད་དེ་ལ་དགོན་གཉིས་ཡོད་
 དེས་རྒྱ་པ་ཟུར་འོང་མིས་གྲང་མཐོང་བ་ཉུང་དུ་འགོ་ཟེར་བས་མ་

བས་ཐེ་ཚོ་མ་ཟ་པར་ཁོང་པས་ཐེ་ཚོ་མ་གཙོ་དཔེ་ཁྱིམ་དུ་དོ་ལ་ཞབས་གཉིས་ཀྱི་
 རྩེས་པ་ཞག་པས་ དོ་པ་དེ་དུ་ལྟ་ལང་ལུགས་སྟེ། ཁྱམས་ཀྱི་མ་སྒོ་ལི་ཀྱི་
 བམར་མེ་ལི་མཚོ་དུ་ལོ་ཡོད་པའི་རྩོམ་ལ་མང་གི་སྒོ་དུང་པ་དོ་ལེ་གྲུ་བཞི་པ་
 ལོགས་པེ་ལ་རྒྱུ་ཁྱུག་སྟུམ་པ། ལཡང་དུ་མཐོག་དང་དང་། ཚོས་རྩེ་ལོ་རྩོ་
 པའི་ཁྱུག་སོར་ལྟ་ཡོད་པ་ཞབས་རྩེས་ཀྱི་ལ་ལི་དུང་མཐོ་བཞི་དང་། ཟམས་
 སྟུ་སོར་བཞི་ཁུང་མོར་ཡོད་པའི་དོ་དེ་ལི་བུ་མ་ཞེགས་པ་དགར་པོ་རྩོ་རྩོ་
 ཡོད་པ་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་ཞབས་གཉིས་ཀྱིས་རྩེས་པ་ཞག་པས་བྱང་རྩུབ་ཀྱི་
 ལིང་དུང་དུ་སྒོང་པ་ཉིད་པ་སྒོ་མས་པས་སངས་རྒྱས་པའོ། །ཞབས་རྩེས་
 དེ་ལ་སྒོ་བམ་ཚོད་ཁང་བཞི་ག་ཟེར་པ་ལ་པལྱི་མ་ཁས་པ་དག་པེ། ལོ་
 མ་ཁོངས་པའི་དུས་ཀྱི་སེམས་ཅན་དང་པོ་བརྟུ་ལ་པོས་མཐོང་པར་བྱས་གོས་
 པ་ཡིན་པས། མཚོད་ཁང་བྱས་པ་སྒོ་ཡོད་། དེ་ལ་དགོན་གཉིས་པོར་།
 དེས་རེན་པ་བཟར་ཁོང་། མིས་བྱང་མཐོང་བ་ཉུང་དུ་ལྟོ་ཟེར་པས་མ་

བཅིགས་པའོ། །དེ་ལ་སློབ་དཔེ་བྱ་ཡ་གོ་ཁྱད་བྱས་ཀྱིས་མཛད་པ་
 རྟོལ་ལ་བ་གཉིས་ཀྱིས་བརྟག་པའི་རྟོལ་བས་ཐོག་གི་རྒྱ་ལ་ཁྱུང་
 ཅོམ་ཡོད་པ་འཕྲུང་ཆར་བྱུང་ན། ཁྱུས་ཆབ་དུ་འགྲོ་བ་ཞབས་རྒྱུས་ལ་
 སླུ་བ་ཀྱི་ཕྱིས་བྱགས་པ་ལ་མགོ་ཤིག་ཅིང་ཕྱི་སྒྲུབས་ཞུས་པའི་ལྷ་ལ་
 ཡོད་པ་འདུག་གསུང་། ཞབས་རྒྱུས་དེའི་ཕྱི་རྟོལ་ལྷ་གས་ཤིས་ཀྱི་
 ལར་སློབ་ཤིང་དང་བ་མར་མེའི་མཆོད་སྤྱོད་ཡོད་དོ། །རྟོལ་ལ་སྤྱོད་པོ་
 ལྷ་བྱ་ཞིག་གི་སྤྱོད་དུ་རྟོལ་བ་སློབ་དཔེ་བྱ་ཆེ་བ་གཅིག་བཞག་སྤྱོད་དུ་ཤིས་
 རྒྱུང་ཅོམ་དང་ཡང་དེ་བས་རྒྱུང་ཅོམ་བཞག་པས་བཤེམས་པ་ལྷ་བྱ་མས་ཀྱི་
 སྤྱོད་རྣམས་སུ་མར་མེའི་ཕྱེད་པ་བཀོད། དེའི་སྤྱི་པོ་མར་མེ་ཆེན་པོ་ཅིག་
 ཡོད་པ་དེ་ཉིད་མཆོད་རྒྱུན་པར་འཁམས་བྱུང་ཆེར་བྱུང་གྱུང་མི་འཆི་བར་
 ལྷ་བྱ་ལྷ་བྱ་ཟེར་བའི་སྐད་འོང་བ་དེ་ཞབས་རྒྱུས་དང་། ཞུམས་དང་། བྱང་
 རྒྱུས་ཆེན་པོ་འདི་ལ་ལར་སློབ་དཔེ་བྱ་ཡོད་པས་མཐོང་བ་ལ་མཆོད་པའོ། །

[illegible]

དེའི་ཕྱི་ལྷན་གསལ་ཤིས་གྱུ་བཞི་པའི་ཕྱོགས་ལ་ལམ་འབྱུང་གང་གང་ཡོད་
 པ་དེ་ལ་ཤར་བྱུང་བྱུང་གསུམ་མ་གློ་གསུམ་ཡོད། དཔྱད་བཟང་གིས་
 ལུས་པའི་རྒྱུད་ལས་ ཤར་པམ་བྱུང་པམ་བྱུང་ཕྱོགས་ཀྱི་འོད་མེད་ ལྷོ་
 ཕྱོགས་སུ་ཕྱི་ལམ་ཡང་སྒོ་མི་གཏོད་ཅེས་གསུང་པས་དོན་རྒྱུ་གསལ་བཤེས་
 ལྷོ་ལྷན་ལ་ཕྱི་ལྷན་གྱི་འོད་ལ་མེད་ཀྱི་གཏོག་ལག་ཁང་ཆེན་མོ་དེ་ལ་
 རྣམས་ལ་འདྲ་སྒོ་ལྷོ་ལྷན་ལ་མེད་དོ། །སྒོ་མི་ཆེ་གསུམ་པོ་དེ་འཁོར་དུ་
 དཀོན་གཉེན་ལས་གཞན་ཉལ་དུ་མེད། དཀོན་གཉེན་སེང་གྲུ་གྱིང་པའི་ཉལ་
 ཐོས་སྒྲེ་པསུམ་བཟུ་ཡོད། གཞན་ལ་བྱུང་བའོད་ དཔྱད་ཀྱི་བྱང་
 སྒོ་འི་སྒྲོལ་ག་ཏུ་ག་ལག་ཁང་ག་ཅིག་ཡོད། དེ་ལ་སྒྱིད་གཏོག་ལག་ཁང་
 བཅུ་གཉིས་ཡོད་དོ་ དེ་དེ་ལ་ལ་ཏུ་བྱུང་བ་བཅུ་བཅུ་ཅམ། རྒྱུ་བཅུ་བ་
 ཅམ། བཅོ་ལྷ་ཅམ་ཡོད། གྲང་ཁུ་ལས་ཕྱི་ལྷན་གྱི་སྒྲོལ་ལག་ཁང་
 པར་ཡོད་པ་ཁ་དོག་དཀར་པོ་ཐམ་པ་ལམ་པ་ཡོད་གསུང་། མང་པོ་

དེའི་ཁྱིལ་ལྷགས་ཀྱི་སྒྲ་བཞི་པའི་ཡོན་ལྷན་ལེ་ལ་མཛད་ཀྱང་གང་གང་ཡོད་
 པ་དེ་ལ་མར་བྱུང་བྱུང་གསུམ་པ་སྒོ་གསུམ་ཡོད། དཔྱད་བཟང་གིས་
 ལུས་པའི་སྒྲ་དེ་ལས། ལྷ་མར་མཛད་པ་བྱུང་བའི་སྒོ་གཏོང་ཅིང་། ལྷ་
 ཡོན་ལྷན་སུ་ཕྱི་ཕྱི་ལ་ཡང་སྒོ་མི་གཏོང་། ཅེས་གསུངས་པས་དེ་རྗེ་གསལ་བ་སྒོ་
 ལྷོ་དེ་ལྷ་བ་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད་ལ། བོད་ཁྱིལ་ལྷ་གསུམ་ལ་ཆེ་བ་རྟོད་པ་
 རྣམས་ལ་ལང་སྒོ་ ལྷོ་དེ་ལྷ་བ་པ་མེད་དོ། །སྒོ་མེ་ཆེ་གསུམ་པ་དེའི་ཕྱི་རྒྱ་
 དཀོན་གཉེན་ལས་གཞན་ཉལ་དུ་མེད། དཀོན་གཉེན་སེང་གྲུ་གླིང་པའི་ཉལ་
 ཐོས་སྡེ་པ་སུམ་བརྒྱ་ཡོད། གཞན་ལ་བྱང་བ་མེད། དཔྱད་ཁྱིལ་
 སྒོ་འེ་གཏོང་བ་གསུམ་ལ་གསུམ་གཅིག་ཡོད། དེ་ལྷ་སྒྲིལ་གསུམ་ལ་གསུམ་
 བརྒྱ་གཉིས་ཡོད་དོ། །རྩེ་རྩེ་བ་རྩེ་བ་རྩེ་བ་བརྒྱ་བརྒྱ་ཙམ། རྩེ་གསུམ་
 ཙམ། བརྒྱ་ཙམ་ཡོད། གྲུ་ལ་རྣམས་ཁྱིའི་དཔྱིའི་སམ་ཆོད་རྩེ་བ་ལ་མཛད་པ་
 པར་ཡོད་པ་འདོག་དཀར་པོ་(ཐམ་པ་ཕམ་པ) ཡོད་གསུངས། མང་པོ་

མང་ཡེད་གསུངས། དཀར་ཅི་ཐུམས་ཉེ་ལྟོ་གྲོ་པ་དང་འདྲ་བ་ལིག་ཏུ་
 བར་བས་སྤངས་ལས་སྤྱགས་པས་ཆར་པ་བྱུང་ཅོ་བ་མཆོད་རྟེན་ཐུམས་དཀར་
 རྟེན་ཆར་པས་བྱི་མི་འགྲོ་གསུང་ དེ་རྗེ་གང་ལ་བྱི་མཐའ་མ་
 ཐུམས་ལགས་འཐུག་པོས་བསྐྱོར་བའོ། །དེ་རྗེ་གང་ལ་དགེ་འདུན་བྱི་
 གཅུག་ལག་ཁང་ཞེས་བྱ་བ་དེ་སྤྲུལ་ཆོས་རྗེས་བརྒྱད་སྟོང་པའི་བྱ་དཔེ་གཅིག་
 རྒྱུ་ལས་བྱོལ་པས་དགོན་གཉེར་ཉལ་ཐོས་ཞིག་ལ་ཤེ་ ཆོས་ཅི་ཡི་བ་
 ཟེར། ཆོས་རྗེས་བརྒྱ་ལྷུ་པར་མི་ཉ་རྟེ་ཤེས་པ་བྱི་མཐོང་ལྟ་བུ་ཡི་བ་
 གསུང་ པས་དེ་ལ་ཤེད་དགེ་སྟོང་ལགས་པོ་ཅིག་འདུག་པ་ལ་ཐེགས་
 ཆེན་པོའི་ཆོས་རྒྱལ་ཏུ་རྒྱུ་ལ་ཤེས་པ་ལགས་དེ་པོར་ལ་རྒྱ་ལ་རྒྱུ་ཅིག་
 ཟེར་བས་སྤྱ་འགེབས་སྤྱུང་ ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བྱ་བ་སངས་རྒྱལ་བྱིས་མ་
 གསུང་ ལྟ་བུ་ཟེར་བའི་དབང་པོ་རྣམས་ཅིག་གིས་ཐོས་པ་ཡི་བ་
 ཟེར། ཡང་ཁས་པ་ཤི་ལ། ལྟོ་མ་ལ། དེ་འདྲི་སྤྱུ་ལ་བྱག་

མངཔོ་ཡོད་གསུངས། དཀར་ཅི་རྒྱུ་མཉམ་པའི་ཁོག་པ་དང་ལྟ་བུ་ཞིག་ཀྱི་
 བར་བས་སྒྲུངས་པས་སྒྲུག་ས་པས་ཆར་པ་བྱུང་ཅོ་མཚོ་དེ་ལྟར་རྒྱུ་མཉམ་པ་དཀར་
 དུ་འགྲོ་ །ཆར་པས་བྱི་མི་འགྲོ་གསུངས། དེ་ལྟར་བཞུགས་མཐའ་མ་
 རྒྱུ་མཉམ་པ་གསུངས་མཐུག་པོས་འགྲོ་དཔེ། །དེ་ལྟར་བཞུགས་པའི་ལྟ་བུ་
 གཞུག་ལག་ཁང་ཞེས་བྱ་བར་སྒྲུ་མཚོས་ཀྱིས་འབྲུང་པའི་ཆུ་དཔེ་གཞི་
 རྒྱུ་མཉམ་པའི་པས། དཀོན་པའི་ཕྱི་ཕྱོད་པོས་འགྲོ་བའི། ཆོས་ཅི་ཡིན་
 ཟེ། ཆོས་ཀྱིས་བྱུ་པའི་ཕྱི་ཕྱོད་པོས་འགྲོ་བའི་ལྟ་བུ་ཞིག་པ་ཡིན་
 གསུངས་པས་དེ་ལྟར། ཁྱེད་ཀྱིས་ཀྱང་ལོག་ས་པོ་ཞིག་ལྟར་པ་ལ་ཐོག་པ་
 ཆེན་པོ་འོ་ཆོས་ཀྱིས་བྱུ་པའི་ཕྱི་ཕྱོད་པོས་འགྲོ་བའི་ལྟ་བུ་ཞིག་
 ཟེ། ཆོས་ཀྱིས་བྱུ་པའི་ཕྱི་ཕྱོད་པོས་འགྲོ་བའི་ལྟ་བུ་ཞིག་པ་ཡིན་
 གསུངས། ལྟ་བུ་ཟེ་པའི་དབང་པོ་འོ་ཆོས་ཀྱིས་བྱུ་པའི་ཕྱི་ཕྱོད་པོས་འགྲོ་བའི་
 ཟེ། ཡང་པས་པ་པའི་ཕྱི་ཕྱོད་པོས་འགྲོ་བའི་ལྟ་བུ་ཞིག་པ་ཡིན་

མཛེད་པས། ཁྱེད་དག་གི་སྤོང་ལོགས་པ་ཞིག་འདུག་པ་ལ། ཁྱིམ་པ་ལ་ཡུག་ཕྱེད་
 པ་མ་ལོགས་སོ་ཟེར། ཁོ་རེ་ལྟ་དེ་ཁྱེད་གྱི་ཡུག་འཛེལ་བའི་ཡུག་ལེན་པ་
 ལྟར་ཕྱེད་ཅིང་ཐ་ལམ་ཡང་གཅིག་དང་དེ་བྱས་ནས་ཨ་རྒྱ་རྩ་བ་དཔེ་པ་
 ལྟར་ཅིག་ཟེར། ལན་ཅིག་འགྲོ་བ་མཛེད་པ་ལ་སྤྱི་ཡིན་ཟེར། ལྟ་རྒྱུ་རྩ་
 བོད་གསུང་པས་འཁོར་རྒྱམས་ཡིད་མ་ཆས་ཏེ་ཆོས་རྒྱུ་
 ཆོམ་ལོགས་པ་དང་སྟོན་གྱི་ཏེ་ལྟ་དེ་ལྟར་ལྟ་བུ་གསུང་བ་ལོག་
 བ་སྟུང་མ་འདུག་ཁོང་རྒྱམས་ན་ཤིང་བརྟུན་མ་ཅིག་འདུག་པོད་མེད་པས་
 ལ་དགོན་ག་ཏེར་གཅིག་གིས་ཞབས་ཀྱི་སེན་མོ་ཁྱོད་དེ་བ་གཅིར་བ་མཐོང་
 བས་བོད་དུ་འདུག་བོད་ཀྱི་ལྟ་མ་གོན་པའི་རྟགས་ལ་དེ་ལྟ་དེ་ལྟ་
 ལྟོས་དང་ལྟོས་དང་ཟེར་བས་བརྟུན་མེད་པར་གོ་དེ་ཁོང་རྒྱམས་ན་ཤིང་གྱི་
 ཏེ་ལྟ་དེ་ལྟོས་ལྟར་ལྟ་བུ་པོད་ལ་ཁོང་བཅི་ཡིན་ཟེར། སེ་སྟུང་པ་ལོག་
 བྱས་གསུང་བས་བཞད། དེ་རྒྱུ་དཔེ་དུ་ལྟར་ལྟ་བུ་ལྟ་བུ་ལྟ་བུ་ལྟ་བུ་

རྩེད་པ་དེའི་དུས་སུ་དག་པོ་དྲུག་སྟེ་དུག་ས་མི་ཅིག་པ་ཅིག་ལོ་ཙཱ་བ་ཅུག་
 བས་ལ་བས་དགོས་པ་ཁྱིའོ་མང་པོ་འཕྲོག་ས་བས་རྩེད་པ་དང་པར་པ་གི་
 ལྷལ་གྱོགས་སུ་འགྲེས་པར་འདུག་གསུངསོ། །དེ་རྒྱུ་དཔེ་བ་ཏུ་རྩེད་པ་
 མའི་ལྷ་ཁང་ཞེས་པ་ཡོད་དེ་བ་ཏུ་མོ་དེའི་རང་གྱེན་དང་པོ་ཞེས་ཀྱི་གཟིགས་
 པ་ཞིག་ཡོད་པས་དགོན་གཉེན་སྟེ་མཁའ་མཆོད་པ་པད་དུ་འདུལ་བ་ལ་ཞེས་
 ཀྱི་གཟིགས་པ་དེ་མ་ལོགས་སྟེ་མ་པ་ལ་འོ་ལ་གསུང་ བས་
 ཞེས་པ་དང་ལོག་གིས་བསྐྱར་བས་ཞེས་འགྱུར་ཏུ་པ་ཞེས་གསུངས་ཏེ་ད་
 ཏུ་འད་དེའི་སྟེ་དེ་འཇིག་པ་བཅུ་ལོག་གེ་བཞུགས་སོ། །ལྷ་ཁང་དེར་དེ་མོ་
 རྩེད་པ་པས་སྒོ་དཔེ་མ་དགོས་པ་དང་གྱེན་པས་ཞེས་འགྱུར་ཏུ་
 རའི་ཞེས་བས་རྩེད་པས་ཅན་གྱིས་བས་འབྲས་ལྷུང་ས་རྩེད་ཀྱིས་མ་ལོག་
 འདོད་པ་པར་རྩེད་ཀྱིས་མ་ལོག་སྒོ་དཔེ་ག་ཞིག་གསུང་པ་ཡི་བསྐྱར་གསུང་། རྩེད་
 ཏུ་བས་ཀྱི་སྒོ་བ་ཅིག་རྩེད་པས་འཕྲུལ་མཆོད་པས་

བྱེད་པ་དེའི་དྲུག་སྟུང་གོ་འདུན་སྐད་དེ་གིས་མི་གཅིག་པ་གཅིག་ལོ་རྒྱུ་བྱ་ལྟས་
 མས་ལ་བ་དགོས་པ་བློ་ཚོ་མང་པོ་ཚོགས་པས། རྩོམ་ཐོབ་པ་དང་དང་དགི་
 རྩུལ་ཕྱོགས་སུ་འབྲེས་པར་འདུག་གསུངས་སོ། ། རྩོམ་ཐོབ་པ་རྩོམ་ཐོབ་
 མའི་ལྷ་ཁང་ཞེས་པ་ཡོད། དེ་ལྷ་མོ་དེའི་དང་ཕྱོག་དང་པོ་ཞེས་ཕྱིར་གཟིགས་
 པ་ཞིག་ཡོད་པས། དགོན་གཉེར་སྐྱེ་མ་མཁའ་ཚང་པ་མཛད་དུ་འབྱུང་བ་ལ་ཞལ་
 ཕྱིར་གཟིགས་པ་འདི་མ་ལོགས་སྐྱེ་མ་པ་ལ། འོ་ཕ་(ཡག་)གསུངས་པས་
 ཞལ་མཛད་དུ་ལོག་གིས་བསྐྱར་བས་ཞལ་འབྱུར་རྩེ་ཕྱོགས་གསུངས་ཏེ། ད་
 ལྟར་དེའི་སྐྱེ་དེ་འཇིང་པ་བརྩུ་ལོག་གོ་བ་ཞུགས་སོ། ། ལྷ་ཁང་དེར་རྩོམ་
 རྩོམ་ཕྱོགས་སུ་དེ་ཕྱི་མ་དགོས་པར་རྩོམ་ཐོབ་པས། ཞལ་འབྱུར་རྩེ་
 རྩོམ་ཐོབ་པས་རྩོམ་ཐོབ་པས་ཕྱི་མ་དགོས་པས་ཕྱི་མ་དགོས་པས་ཕྱི་མ་དགོས་པས་
 འདོན་པ་ཕྱི་མ་དགོས་པས་ཕྱི་མ་དགོས་པས་ཕྱི་མ་དགོས་པས་ཕྱི་མ་དགོས་པས་
 རྩོམ་ཐོབ་པས་ཕྱི་མ་དགོས་པས་ཕྱི་མ་དགོས་པས་ཕྱི་མ་དགོས་པས་ཕྱི་མ་དགོས་པས་

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་སྒྲོལ་མ་ཞེས་པ་རྒྱུ་ལྡན་གསལ་པ་ལས་སྒྲོལ་བ་ཡོད་ཅེས་སྐུམ་
 བས་ལྟུང་རྒྱུ་ལྡན་པ་ལྟར་ཅིང་པོས་པས་རྒྱུ་ལྡན་དེ་ལི་དབྱིལ་དུ་སྒྲོལ་མ་
 རྒྱུ་ལྡན་ཁྱོད་སྒྲིད་ཅིང་རྒྱགས་ཅོ་བ་དམི་རྒྱལ་རྒྱག་ཅིང་ཡོངས་
 ཅོ་བ་སྒྲོལ་མ་སྒྲོལ་མ་ཟེར་བ་འདྲུག་དང་འདི་ན་ཡར་ལ་སོང་གསུལ་ལས་
 རྒྱག་གཡས་པས་ལམ་བསྐྱལ་རྒྱུ་དེ་སྒྲིད་པར་ཆད་ནས་མི་ཐར། དེས་
 རྒྱུ་ལྡན་པ་ལྟས་པས་ལྟ་མོད་རྒྱུ་ལྡན་གི་བར་ན་ཡག་རྒྱུ་དེ་དེ་འདྲུག་པ་ལྟ་མོས་
 པོ་ལ་བསྐྱལ་པས་དེ་ལི་སྐྱར་རྒྱུ་ལྡན་པ་འདྲུག་པ་དེ་སྒྲིབ་དུས་ནས་དུ་རྒྱུ་རྒྱུ་
 སྒྲོལ་མ་ལི་ལྟ་ཁང་ན་བཞུགས་ཏེ་རྒྱུ་ལྡན་སྒྲོལ་མ་ཞེས་གསལ་སོ། །ཡང་
 རྒྱུ་ལྟ་རྒྱུ་བཞུགས་པ་ལི་སྒྲོལ་མ་ཞེས་པ་སྒྲོལ་ཡང་དག་པར་རྒྱུ་གསལ་པ་ལི་སེལ་
 རྒྱས་སངས་རྒྱུ་བ་ལ་བདུད་ཀྱི་པར་ཆད་བརྒྱུ་མས་པས་སྒྲོལ་མས་བདུད་ལ་
 ཞེལ་ནད་མཛད་ཅིང་བཞུགས་ཞེལ་ལ་ཡག་གཡས་པ་བཟུགས་པ་ལི་སྐྱར་དང་
 རྒྱུ་ལྡན་བཞུགས་སོ། །ཡང་སྒྲོལ་མི་གདོན་ཀྱིས་ཉེན་པ་ཞིག་སྒྲོལ་མ་ལི

སྒོམ་བརྒྱས་བྱས་པས་མདུན་དུ་སྒྲོལ་མ་བྱོལ་རྟེ་རྟེ་རྟེ་རྟེ་གསུང་
 མ་ཐག་ཏུ་བད་ཀྱལ་ཞི། སྒྲུ་མ་བཞིན་སྒྲོལ་མ་དེའི་སྒྲུ་རྒྱུ་ལས་
 རྟེ་རྟེ་རྒྱུ་ལས་གྲགས་སོ། །སྒྲུ་མ་ཆོས་རྒྱུ་ཆག་ཡོལ་བའི
 དེ་རྒྱུ་གདམ་གཞིགས་པའི་ལེ་ལུ་སྒྲུ་ལྟ་ཡོ། ། ॥

॥

དེ་རྒྱུ་གདམ་གྱི་གཞི་རྒྱུ་ལྟ་ཡོལ་དེ་ལྟ་སྒྲུ་བྱམ་ཐེའི་ལེ་ལུ་རྒྱུ་ལས་བཞེད་ས་པ་
 དེའི་རིང་སངས་རྒྱས་ཡོངས་སུ་བྱུང་བ་ལས་འདས་ལས་ཡོངས་སུ་བྱུང་བ་
 རྒྱུ་ཆོས་ཡོན་པ་བཞེད་ས་རྒྱུ་ལྟ་ཡོལ་དེ་ལྟ་སྒྲུ་བྱམ་ཐེའི་གསུང་སྒྲུ་ལས་
 ཞེད་ཆོས་འདས་ས་བཞེད་ས་པ་སྒྲུ་ལྟ་ཡོལ་དེ་ལྟ་སྒྲུ་བྱམ་ཐེའི་གསུང་སྒྲུ་ལས་
 ཞེད་ཆོས་འདས་ས་བཞེད་ས་པ་སྒྲུ་ལྟ་ཡོལ་དེ་ལྟ་སྒྲུ་བྱམ་ཐེའི་གསུང་སྒྲུ་ལས་
 ཞེད་ཆོས་འདས་ས་བཞེད་ས་པ་སྒྲུ་ལྟ་ཡོལ་དེ་ལྟ་སྒྲུ་བྱམ་ཐེའི་གསུང་སྒྲུ་ལས་

ལྟོན་ལྟོན་པ་མཉམ་ཡོད་དུ་བསོད་སྟོམས་ལ་ག་ཤེས་པ་ལ་ཅུང་མེད་
 ཞིག་གིས་འབྲས་ཐུག་ཡུལ། མོ་འི་ཕུ་བྱིས་པ་ཞིག་གི་བྱིས་པ་འི་
 ག་སེའུ་མེ་ཞིང་འདུག་པས་མཐོང་སྟེ་དོད་ནས་བྱེ་མ་སྟི་མ་པ་གང་ཐོགས་
 བས་བྱིས་པ་སྐྱོ་པོ་ཞིག་གིས་སྐྱེ་སྟེ་གས་བྱས་པ་འི་སྟེང་དུ་ལངས་ནས་ཡུལ་
 བ་དང་སྟོན་པས་གྲང་ལྷུང་བཟེད་སྒྲིད་ནས་བཞེས་སོ། །མས་བྱ་ལ་
 དེ་ལྟར་མ་བྱེད་ཅེས་ཆ་ལ་བས་སྟོན་པས་བྱ་འདི་ལ་མ་ཆོ་ལ་ཅིག་འདི་
 ལ་དངས་བའི་དང་པ་ཡོད་པས་བསོད་ནམས་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་འགྱུར་སོ། །
 ཞེས་གསུངས་ནས་བྱེ་མ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ག་འཕོ་ལ་གཏད་དེ་བཟང་དུ་ལྟོག་
 བས་གྲངས་བྱེ་བ་ཅིག་གྱུར་བ་དང་། ཀྱི་ནང་ག་འཕོ་ང་ལྷུང་ན་ལས་འདས་
 བས་ལོ་བརྒྱ་ལོན་པ་གྲོང་ཁྱེར་མེ་རྟོག་ཅན་ཞེས་བྱ་པར་བྱ་ལྷུང་ན་མེད་
 ཅེས་པར་གྱུར་ནས་མ་ཆོད་རྟེན་དེ་བཞིན་ག་ཤེས་པ་འི་ཡིང་སྟེ་ལ་གྱི་སྟེང་
 པོ་ཅན་བྱེ་བ་ལྟག་ཅིག་བྱ་བ་ག་ཅིག་ལ་བཞེངས་པར་འགྱུར་སོ། །སྐྱེ་སྟེ་གས་

སྟོན་སྟོན་པ་མཉམ་ཡོད་དུ་བསོད་སྟོམས་ལ་གཤེགས་པ་ལ། ཅུང་མེད་
 ཅིག་གིས་འབྲས་ཐུག་ལུ་ལ། མོད་ཀྱིས་པ་ཞིག་གིས་བྱིས་པ་འི་
 གསེབ་བརྟེ་ཞིང་འདུག་པ་ས་མཐོང་སྟེ་དད་ནས། བྱེ་མ་སྟོམ་པ་གང་ཐོགས་
 བས་བྱིས་པ་རྒྱལ་ཞིག་གིས་སྒྱུར་སྟེགས་བྱས་པ་འི་སྟེང་དུ་ལས་པས་ལུ་ལ་
 བཅད་། སྟོན་པས་ཁྱེད་ལྟར་བཅེད་སྒྱུར་ནས་བཞེས་སོ། །མས་བྱ་ལ་
 དེ་ལྟར་མ་བྱེད་ཅེས་ཞོལ་བས། སྟོན་པས་བྱ་ལི་ལ་མ་ཞོལ་ཅིག་ འདི་
 ལ་དུས་བའི་དད་པ་ཡོད་པས་ལསོད་ལྷམས་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་འཇུག་རྟོ། །
 ཞེས་གསུངས་པས་བྱེ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ དག་འཕོལ་གཏད་དེ་བཟང་དུ་ལྟོས་
 པས་གངས་བྱེ་མ་གཅིག་བྱུང་བཅད་། ཀྱུན་དག་འཕོ། རྒྱུ་རྒྱ་ལས་འདས་
 བས་ལོ་བརྒྱ་ལོ་བུ་པ་ལྟོས་ཐོང་མེད་ཅིག་ཅན་ཞེས་བྱ་བར་རྒྱལ་པོ་ལྟེ་རྒྱ་རྒྱ་མེད་
 ཅེས་པར་ཁྱུར་ནས། མཚོ་དེ་ལྟོས་ཐོང་ཞིག་གཤེགས་པ་འི་རིམ་སྟེ་ལ་བྱི་སྟེ་
 པོ་ཅན་བྱེ་མ་ཐུག་ཅིག་ལུ་བཟང་ལ་བཞེས་པར་འཇུག་རྟོ། སྒྱུར་སྟེགས་

བྱེད་པའི་བྱིས་པ་དེ་བེ་ག་པོ་དང་སྤྱི་བེ་འི་རྩ་ཞེས་ཐུག་པར་གྱུར་པས་མཆོད་རྟེན་
 བཞེས་པའི་གྲོགས་ཐུང་པར་འགྱུར་པོ་ཞེས་ཁྱུང་བསྟན་པོ། །དེས་ཐུ་
 མ་འཁྱུང་པའི་བྱིས་པ་དེ་ལྟར་སྤྱི་བེ་པས་ཡོངས་སུ་ཐུང་ན་ལས་འདས་ནས་
 ལོ་བརྒྱ་ན་ཐུག་པོ་ཐུང་ན་མེད་དུ་སྤྱི་བེ་ཏེ་བྱིས་པ་གསལ་པ་བཅས་ཞེས་
 ལ་ལ་བདེ་བ་ལ་བཀོད་དེ་ལྟ་དང་འདྲ། ལ་ལ་དམག་འདྲེན་ཅིང་འཇམ་རྩོད་
 ཐུང་པས་ལྟ་མེད་དང་འདྲ། ལ་ལ་ཆད་པ་བཅད་པས་དཔྱུལ་བ་དང་འདྲ་
 ཞིང་རིགས་དུག་གི་སྤྱོད་པ་ཆད་པར་ཡོད་པའི་སྐབས་སུ་གསེར་གྱིང་
 གི་དགེ་རྩེ་ལ་གཅིག་ཐུག་པོ་འི་ལྷ་ལ་ཁམས་སུ་ཡོང་བ་ན་དེས་ཐུག་པོ་འི་
 བརྩམ་མོ་བྱས་ཐུང་པའི་བྱ་བ་ཐུ་རོག་གིས་ཁྱེད་པ་ཞིག་རྟོད་ནས་དེ་ཁྱོམ་
 དུ་ཁྱེད་ཏེ་འདི་སྤྱི་ཡི་བདེ་ས་པས་ཁྱོད་ཀྱིས་རྒྱལ་ཟེར་ཏེ་ཆད་པ་ལོག་
 བས་ཐུག་པོ་ན་པེ་སྤར་དགེ་རྩེ་ལ་འདི་འདྲ་བ་གསེད་མ་ཁྱོད་འདི་མར་
 དུ་ཁོ་ལ་བར་ཆོས་ལ་གསེད་ཅིག་ཟེར། སྤྱོད་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཞིག་གསུམ་

བྱེད་པའི་བྱིས་པ་དེ་གི་གཞི་ནི་རྒྱུ་མེད་ཀྱི་ཆེས་ཐུབ་པ་ལྟར་ལས་མཆོད་ཅིན་
 བཞེས་པའི་གོ་གསུམ་བྱེད་པར་ལྟར་པོ་ཞེས་ལུང་མཐུན་པོ། །དེ་ལས་ཐུ་
 མ་འབྱུང་པའི་བྱིས་པ་དེ་ལྟར་སྒྲུབ་ལས་ཡོངས་སུ་ལྷན་ལས་འདས་ལས་
 ཡོ་མཚུན་ཆུ་ལ་པོ་ལྷན་ལེ་དང་སྒྲུབ་ཅི་ཏེ་ཐིམ་ས་གསལ་པ་མཚས་ལས།
 ལ་ལ་མདེ་བ་ལ་པ་ཏེ་ལྟར་དང་། ལ་ལ་དམག་འདྲེན་ཅིང་འཐབ་ཅིང་
 བྱེད་པས་ལྷ་མེན་དང་། ལ་ལ་ཆད་པ་མཚད་པས་དལ་ལ་མདེ་དང་
 ཞིང་། རིགས་དུག་གི་ཐྱོད་པ་ཆོང་པར་ཡོད་པའི་སྐབས་སུ་གསལ་གྱིང་
 གི་དག་ཚུ་ལ་གཅིག་ཆུ་པོ་འི་ལུ་ལ་ཁམས་སུ་ཡོང་བ། དེས་ཆུ་པོ་འི་
 བཅུ་མོ་བྱས་བྱེད་པའི་ཆུ་བུ་པོ་གིས་ཁྲེམ་བཞིག་བརྟེན་ལས། དེ་ཁྲེམ་
 དུ་ཁྲེམ་ཏེ་འདི་སྤེའི་ཡིན་ཏེས་པས། ཁྲོད་ཀྱིས་བརྟུས་ཅེར་ཅོང་པ་པོ་ག་
 ལས་ཆུ་པོ་མ་དེ། རྒྱུ་དག་ཚུ་ལ་འདི་འདྲ་བ་གསོད་མ་གྱིང་། འདི་མ་
 ཁྱེད་ལ་པར་ཆོས་ལ་གསོད་ཅིག་ཅེར། སྒྲོན་པོ་བྱམས་ཀྱིས་ཞུགས་སུ་མ་

བོའ་ཡུང་མ་ཞི་བ་ཟིལ་བ་ཐོམ་མེ་འདྲུག་པས་བྱུང་པོས་ཐུང་ལུ་ཡིན་
 དྲིས་པ་ལ་ངའི་མ་ཁལ་པོ་དག་བཅོམ་པ་ཞིག་ཡོད་པས་ཡུལ་ལྷན་ལྷན་གས་
 པ་ཐོབ་པས་མེས་མི་རྩལ་ས་པ་ཡིན་པས་བྱུང་པོ་དང་པ་སྐྱེས་ཏེ་
 ཚོས་ལྷ་ཟེར་ནས་ཚོས་བཞད་པས་བྱུང་པོ་མེ་ཆད་པ་བཅད་པས་སྒྲིག་འོ་ན་
 བཞག་ས་པ་བྱེད་པ་ཞི་ཐབས་ལྷ་ཟེར་བ་ལ་དག་རྩལ་གྱིས་ངས་ཐབས་མི་
 ཞེས་ངའི་མ་ཁལ་པོ་ལ་ལྷ་དགོས་ཟེར་ཏེ་དག་བཅོམ་པ་སྐྱེན་དང་ས་པས་
 བྱུང་པོ་ཐུང་གིས་ལྷ་བཅིག་ལ་མཚོད་རྟེན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཞི་རིང་སྐྱེས་
 གྱི་སྒྲིང་པོ་ཅན་གྱིས་བཞེས་པས་ཞིག་དང་སྒྲིག་པ་དག་པར་འབྱུང་པོ་ཞེས་བྱ་
 བས་བྱུང་པོ་མེ་ངས་དེ་ཚོ་མ་མི་ཟིན་རིང་ཡང་མི་རྟེན་ཟེར་དག་
 བཅོམ་པ་མེ་ཐུང་ས་ངས་བྱུང་གིས་ལྷ་བཅིག་པ་ཡིན་པས་གཞོ་སྐྱེན་
 བསྐྱེད་པས་བཞེས་པས་ལ་རིང་སྐྱེས་ཡང་བྱུང་པོ་མ་སྐྱེས་དག་འཕྲུག་
 བ་མ་ག་རྩལ་ཞི་བེད་དུག་གསེར་གྱི་ལྷ་མ་པར་བཅུག་ནས་བྱུང་པོ་ཞི་ཁབ་གྱི་འོད་

བཅོམ་ཡུལ་ཤི་བ་ཟིལ་བ་ཁྲོམ་མེད་ལྟག་པས། རྒྱལ་པོས་ཁྱེད་སྤྱི་ཡི་
 དྲིས་པ་ལ་དེའི་མཁའ་པོ་དྲག་བཅོམ་པ་ཞིག་ཡོད། ཇེས་ཡུ་རྒྱུ་དུ་ཞུས་
 པ་ཐོབ་པས་མེས་མི་རྩོགས་པ་ཡི་བཟུས་པས། རྒྱལ་པོ་དང་པ་སྤྱེས་ཏེ་
 རྩོམ་ཞུ་ཟེར་དུས་ཚེས་བཤད་པས་རྒྱལ་པོ་ཟེར། མདུག་བཅུད་པས་སྤྱི་གཞི་ལོ་
 བཤགས་པ་བྱེད་པའི་ཐབས་ཞུ་ཟེར་བ་ལ། སྤོ་རྩོམ་གྱིས་ཇེས་ཐབས་མི་
 ཞེས། དེའི་མཁའ་པོ་ལ་ཞུ་དགོས་ཟེར་ཏེ་དྲག་བཅོམ་པ་སྤྱུ་བྱ་དུས་པས།
 རྒྱལ་པོ་ཁྱེད་གྱིས་ལུགས་ཅིག་ལ་མཚོན་ཏེ་བཏེན་པ་ཞིག་ཞེས་པའི་རིང་མཐུག་
 གྱི་སྤྱི་དཔོན་བཟུང་བ་ལེ་ཇེས་ཞིག་དང་། སྤྱི་གཞི་ལ་ལྟར་ལོ་ཞེས་བྱ་
 བས་རྒྱལ་པོ་ཟེར། ཇེས་དེ་ཚོ་མ་མི་ཟིན་རིང་མཐུག་ཡང་མི་རྩོད་ཟེར། ལྷ་
 བཅོམ་པ་ཟེར། ཁྱེད་ཇེས་ལྟས་གྱིས་ལྟར་ལྟར་བཟུབ་པ་ཡིན་པས་གནོད་སྤྱི་
 བཟུབ་བཟུབ་ལེ་ཇེས་ལུས་ལ། རིང་མཐུག་ཡང་རྒྱལ་པོ་མ་སྤྱེས་དགའི་སྤྱུ་
 བ་མ་གཏུ་འབྱེད་ཏུ་གཏམས་ཀྱི་ཕྱི་མ་པར་བཅུག་པས་རྒྱལ་པོ་འི་ལབ་གྱི་འོད་

མཁེལ་ལ་འཕྲུལ་ཡོད་པ་དེ་བརྟེན་པས་ཚོག་གསུངས་སོ། ། དེ་ཕྱིས་ཀྱིས་
 བོད་ཀྱི་བསུམ་པ་འདོན་དུ་བྱིན་པས། མཚོ་མཆའི་ལའོར་ལོས་བསྐྱུས་
 བས་ལེན་མ་བྱས་ཏེ། ལའོར་ལོ་དེ་རྒྱལ་བསྐོར་པར་ཤེས་པས་རྒྱ་དེ་གང་
 བས་འོར་དུས་པས། གཞན་ཤེས་པ་མ་བྱུང་བ་ལ་ཀུན་མོ་ཞིག་མེད།
 རྩོམ་བྱེད་ཀྱི་ཡིག་ཀྱིས་རྒྱ་འོར་བ་ཡིན་ཅེར། རྩོམ་པོ་འཁྲུག་གི་རྩོ་
 རྩོག་སྐུ་མར་བུ་བུ་མར་མོར་བྲལ་ལ་དེ་པ་ཡོད། དེ་འཁྲུག་ལོག་ས་ནས་
 མར་འོར་མཁེལ་སྤྱོད་ཐིམ་ས་པ་ཡོད། རྩོམ་མགོ་རྒྱལ་པོ་འཁྲུག་
 རྩོམ་བྱེད་པ་ཡོད་པས་དེ་བཞིན་པ་དང་། དེ་འོ་སྤྱོད་མ་ཕྱས་རྒྱ་འགོ་བ་
 གཅིག་འདྲུག་པ་དེ་བཅད་དེ། མཚོ་མཆའི་ལའོར་མག་བཅད་པས་བུ་སྐྱུ་
 པས་སྤྱོད་མ་རྒྱུད་ཞིག་གི་རྩོད་པ་ཡིག་འདྲུག་པ་ལ། མ་འོངས་པ་འདྲུག་
 རྩོམ་པོ་དེ་སྐྱུ་པ་པོ་དེ་སྐྱུ་པ་པོ་ཞིག་གིས་ རྩོད་པར་འཁྲུག་རྩོད་པ་འདྲུག་
 པས་རྒྱལ་པོ་ཁྱོས་ཏེ། ང་དེ་སྐྱུ་པ་པོ་མེད། འདི་རྩོད་པ་དེ་གཞན་ཞིག་

ཡིན་པར་འོང་ཞེས་ཟེར་རྟེན་རྒྱུ་ལ་སྐྱེས་པ་བཅུ་གཉིས་པ་འོང་ཞེས་ཞུས་པས་
 རྒྱུ་ལ་མ་མཇུག་པར་གྱུས་པར་འོང་ཅིག་གསུངས་པས་ཉམ་རྟེན་བཟུངས་
 པས། སྐྱོམ་རྒྱུ་དེའི་ནང་གསལ་གྱི་སྐྱེས་པར་འོང་སྐྱེས་པ་བཟུངས་
 པའི་རྒྱུ་བཞིན་མོད་སྐྱེས་པོ་ཆེ་འོད་འབར་བ་བཞིན་དུག་པས་དེ་ཤིང་འོ་
 འི་ཡང་རྒྱུ་པོ་འི་རྒྱུ་སྤྱིད་གྱིས་མ་ཁྱེར་པར་འདུག་པས་རྒྱུ་པོས་
 རང་དུ་ལ་པོད་ཤེས་རྟེན་སྐྱོབ་རྒྱུ་པོ་འོངས་སྤྱོད་ཅན་གྱི་རྒྱུ་ལ་བསྐྱེད་
 རྒྱུ་ཆ་གསོ། །དེ་ནས་དག་བཅོམ་པ་དེའི་གསུང་བཞིན་ཉམ་རྟེན་གཞོད་
 སྐྱེན་བསྐྱེད་པས་གཞོད་སྐྱེན་ཆེན་པོ་འོད་རྟེན་ཞེས་པ་དཀར་པོ་ལ་གསལ་དེ་
 གྱུ་བཅས་བཀའ་བསྐྱོས་པ་ཅོམ་གྱིས་ལས་བསྐྱེད་པ་ཞིག་གྱུང་བས་དེའི་
 རྒྱུ་ལ་གྱིས་ཐོག་མར་དོན་གསལ་གྱི་གཞོན་ལོད་། དོན་གསལ་གྱི་མར་
 རྒྱུ་པོ་ལ་རྒྱུ་པོ་ལ་རྒྱུ་པོ་ལ་རྒྱུ་པོ་ལ་རྒྱུ་པོ་ལ་རྒྱུ་པོ་ལ་རྒྱུ་པོ་ལ་རྒྱུ་པོ་ལ་
 མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་བྱེད་གཅིག་ལ་བཞུགས་དེའི་ནང་ནས་འོད་སྐྱེས་པ་ལ་ལྟུང་

ཡིན་པར་འོང་ཞེས་ཟེར་ཏེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་པལ་དབྱེ་བཅོམ་པའི་ཞལ་ནས།
 རྒྱལ་མཁའ་མཛུང་པར་གྲས་པར་ལོངས་གྱིན་གསུངས་པས་ཉམ་ཏེ་འཁྱུག་
 པས། སྤྱོམ་རྒྱུ་དེའི་ནང་ནས་གསེར་གྱི་ཕུམ་པར་འིང་པས་ལྷན་གསུམ་
 པའི་རྩུབ་པ་ཞིན་མོར་ཕུ་རྟེན་པོ་ཆེ་འོད་འཕེལ་བ་ཞི་བདུག་པས། དེ་དེའི་
 རིན་པལ་རྒྱལ་པོའི་རྒྱལ་སྤྱི་དྲིམ་མ་ཁྲེལ་པར་འདུག་པས། རྒྱལ་པོས་
 རང་དབྱེ་བའི་པོ་ལོས་ཏེ་སྤྱོད་རྒྱལ་པོ་ལོས་སྤྱོད་ཅན་གྱི་འདུག་སྐྱམ་ནས་ར་
 རྒྱལ་ཆག་གོ། །དེ་ནས་དབྱེ་བཅོམ་པ་དེའི་གསུང་པ་ཞིན་ཉམ་ཏེ། གནོད་
 སྤྱིའི་པས་ལྷན་གསུམ་པས་གཞོད་སྤྱིའི་ཆེན་པོ་འི་རྩུ་ཞེས་པ་དཀར་པོ་ལ་དག་འཕེལ་
 གུབ་ནས། བཀའ་བསྐྱོས་པ་ཚམ་གྱིས་ལས་བསྐྱུབ་པ་ཞིག་གྱུར་པས་དེའི་
 རྩུ་འཁྱུག་གིས་ཐོག་མར་དེ་ལྟར་བཞུགས་ཏེ་གཞུགས་པར། དེ་ལྟར་བཞུགས་ཏེ་
 རྩུ་པོ་ལྟ་བུའི་འབྲམ་དུ་གྱུག་དུ་གྱུ་ལ་འོ་ཐོ་ཆོས་ཀྱི་འཁྱུང་གནས་ཞེས་པའི་
 མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་རྩུབ་གཅིག་ལ་བཞེས། དེའི་ནང་ནས་འིང་པས་ལྷན་གསུམ་པོ་དྲུག་

དེ་བཞུགས་སོ། ། དེ་ལི་བུ་བ་ཁྱི་མ་མ་མཉེན་ལ་གཞོན་སྐྱེ་བ་དེ་ས་འཇམ་པུའི་
 ཁྱི་གི་ས་ལི་ཆ་ཀླུ་བ་རྟ་འི་སྤེལ་བ་ཞུགས་པ་ལི་མཚོ་དྲེ་བ་དེ་ལི་སྤོག་
 ཡིན་ཅན་ཕྱེ་བ་ཅིག་ཅར་དུ་བཞེངས་པས་གཞོན་སྐྱེ་བ་ཁྱི་ས་བཀའ་བཞིན་
 མཚོ་དྲེ་བ་རྣམས་གྲུབ་ཡོད་པ་གཟིགས་ལ་ཁིག་ཅེས་ཟེར་རྟེ། རྒྱལ་
 པོ་མ་ཐུས་ཁུར་པས་མཚོ་དྲེ་བ་ཡོད་པ་རྣམས་སུ་སྐད་ཅིག་གིས་ཁྱི་པས་
 གསེར་དུ་ལ་ཁྱི་མཚོ་དྲེ་བ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ལྟ་ལ་ཏེ་དགེ་བའི་རྩ་བ་འདིས་སྐྱེ་བ་
 མེད་པ་ལི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པ་ལྟར་ཅིག་ཅེས་སྐྱོན་ལམ་བཟུང་པོ། ། ལོ་
 བརྒྱ་དྲུ་ཅུ་བདུན་ཁྱི་བར་དུ་མཚོ་དྲེ་བ་རྣམས་མཚོ་དྲེ་བ་ལྟས་ཏེ་སྐྱིད་
 དགྲུང་ལོ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བརྒྱ་བཞུགས་པས་འདས་ཏེ་རྩུར་སྐྱེས་སོ། ། ལྟོ་བས་
 ཁྱི་ས་འཇོན་ལོས་སྐྱུར་བ་ཆོས་ཁྱི་ལ་པོ་འདི་ལི་ཁུང་བསྐྱེད་འཇམ་དཔལ་
 ཅ་རྒྱུད་པས་རྒྱས་པར་གསུང་རྟེ་མངས་པས་མཐིས་སོ། ། རྒྱལ་པོ་ལ་
 གཏམ་བྲུ་བ་འི་བོ་ཆེ་ལི་མེད་པ་ལི་ལེ་ལུ་གསུམ་པ་ལི་སྐུ་པས་དང་། ལག་གི་

དེ་ཐུགས་སོ། ། དེ་ལྟར་གྱི་མཐམ་གྱི་དུང་ལ་གནོད་སྐྱབ་དེ་ལ་འཇམ་པུ་
 སྒྲིང་གི་ས་ཁི་ཆ་ཀླུ་པ་འདི་པ་སྐྱེ་ལ་ཐུགས་པ་འདི་མཚོ་དྲེ་བ་དེ་ལོ་སྟོག་
 འདི་ཆ་བྱེ་བ་ཅིག་ཅར་དུ་བཞེས་པས། གནོད་སྐྱབ་གྱི་ས་པ་ཀའ་པེ་
 མཚོ་དྲེ་བ་རྣམས་གྲུབ་པོ་དཔར་གཟིགས་འགྲེལ་ཟེར་ཏེ། རྒྱལ་
 པོ་མཐུས་ཁྱེད་པས་མཚོ་དྲེ་བ་པོ་དཔར་རྣམས་སྤྲོད་ཅིག་གི་ས་ཁྱིལ་པས་
 གསེར་དུ་ལ་གྱི་མཚོ་དཔར་རྒྱལ་ཡུལ་ཏེ། དགེ་བ་ཁི་ཆ་པ་འདི་སྒྲུབ་
 མེད་པ་འདི་ས་ལས་རྒྱལ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྒྲོན་ལམ་བཅུ་བོ། ། ལོ་
 ལོ་བརྒྱ་དུ་ཆ་བརྒྱུ་གྱི་བར་དུ་མཚོ་དྲེ་བ་རྣམས་མཚོ་དཔར་བྱས་ཏེ། ལྷོ་
 རྒྱུད་ལོ་བརྒྱ་དུ་ལ་བརྒྱུ་ཐུགས་པས་འདས་ཏེ་ལྷུ་སྐྱེས་སོ། ། ལྷོ་པས་
 གྱིས་ལ་ཁོ་དེ་ལོ་དེ་ལྷུ་པ་ཚོས་གྱི་རྒྱལ་པོ་འདི་ལྷུ་པ་སྒྲུབ་འཇམ་དཔལ་
 ཅ་རྒྱུད་ནས་རྒྱལ་པར་གསུངས་ཏེ་མཇུག་པས་མཐུན་སོ། ། རྒྱལ་པོ་ལ་
 གཏམ་བྱུང་བ་ཞི་པོ་ཆེ་ལྟེ་འདི་ལེ་ལྷུ་གསུམ་པ་འདི་སྤྲོད་པས་དང་། དགའི་

དབང་ཕྱུག་གྲགས་པ་འི་འཆི་བ་བསྐྱེ་བར་ཚོས་རྒྱལ་བྱ་འཕེལ་མེད་པའི་ཞེས་པའི་
 སྐབས་སུ་ལོ་རྒྱུས་འདི་གསུངས་སོ་ ཚོས་རྒྱལ་བྱ་འཕེལ་མེད་པའི་ལེ་ལྟ་
 རྩེ་དྲུག་པ་ལོ།།

༥༥

དེ་རྗེ་གདམས་པས་ཤུལ་པ་གཙོ་བོ་གཅིག་ཚུལ་ལྟར་ཕྱེ་རྒྱུ་ལ་དག་འཁྱེས་ཞེས་
 པ་དེ་ལྟོ་བྱུང་མཚུངས་པས་བྱང་ཤུལ་འབབ་པ། དཔྱད་ཀྱི་བའི་གྲུ་དགོས་
 དུ་ལྟ་བུ་མེད་ཀྱང་ཐར་ཚུལ་ཡོད་ཆུ་བོ་དེ་འི་འགྲམ་མའང་ལ་རྒྱུད་དོ་ཚུལ་ལ་
 སྟོན་པ་ཚུལ་ལྟར་འདས་ས་ཁུལ་དེ་ཡང་དུ་བཀའ་བྱུང་མའང་པའི་དུས་ཀྱི་སྐུ་
 རིང་པའི་རྩེ་ལ་རྟོགས་པ་སྟུན་པའི་ཕྱིས་པ་གཉིས་ཀྱིས་ཤིང་བྱ་བཅོམས་
 ཏེ་འདི་ལི་བ་ཡི་ལུ་ལུ་ཟེར་ཞིང་བསྐྱེ་བའི་དུས་ཀྱི་རྩེ་ལ་ཕྱིས་པ་གཉིས་ཀྱང་
 རྟོགས་པའི་ཕྱི་བྱུང་བས་ཚན་གཅིག་བཞུགས་སོ། །མག་རྩེ་བྲག་ཅིག་གི་

དང་ཡུག་གཤམ་པའི་འཆི་བ་སྤྱད་ཆོས་ཀྱི་ལ་ལ་འཇམ་མེད་པའི་བོ་ཞེས་པའི་
 སྐབས་སུ་ལོ་རྒྱུས་འདི་གསུངས་སོ། ། ཆོས་ཀྱི་ལ་ལ་འཇམ་མེད་པའི་ལེ་
 རྩེ་རྩེ་གསུངས་སོ། །

11

༥ ལེ་རུ་བརྟན་པ།

༥ རྩེ་གཤམ་པའི་འཇམ་མེད་པའི་ཆོས་ཀྱི་ལ་ལ་འཇམ་མེད་པའི་སྤྱི་ལ་ཞེས་
 པའི་སྤྱི་ལ་མཆོམས་པའི་ལ་ལ་འཇམ་མེད་པའི་ལ་ལ་འཇམ་མེད་པའི་ལ་ལ་
 འཇམ་མེད་པའི་ལ་ལ་འཇམ་མེད་པའི་ལ་ལ་འཇམ་མེད་པའི་ལ་ལ་འཇམ་མེད་པའི་
 ལ་ལ་འཇམ་མེད་པའི་ལ་ལ་འཇམ་མེད་པའི་ལ་ལ་འཇམ་མེད་པའི་ལ་ལ་འཇམ་མེད་པའི་
 ལ་ལ་འཇམ་མེད་པའི་ལ་ལ་འཇམ་མེད་པའི་ལ་ལ་འཇམ་མེད་པའི་ལ་ལ་འཇམ་མེད་པའི་
 ལ་ལ་འཇམ་མེད་པའི་ལ་ལ་འཇམ་མེད་པའི་ལ་ལ་འཇམ་མེད་པའི་ལ་ལ་འཇམ་མེད་པའི་
 ལ་ལ་འཇམ་མེད་པའི་ལ་ལ་འཇམ་མེད་པའི་ལ་ལ་འཇམ་མེད་པའི་ལ་ལ་འཇམ་མེད་པའི་
 ལ་ལ་འཇམ་མེད་པའི་ལ་ལ་འཇམ་མེད་པའི་ལ་ལ་འཇམ་མེད་པའི་ལ་ལ་འཇམ་མེད་པའི་
 ལ་ལ་འཇམ་མེད་པའི་ལ་ལ་འཇམ་མེད་པའི་ལ་ལ་འཇམ་མེད་པའི་ལ་ལ་འཇམ་མེད་པའི་
 ལ་ལ་འཇམ་མེད་པའི་ལ་ལ་འཇམ་མེད་པའི་ལ་ལ་འཇམ་མེད་པའི་ལ་ལ་འཇམ་མེད་པའི་

འོད་མཛེས་སྤྱེས་པ་ལས་ལས་ལས་པ་འོད་མཛེས་པ་ཆེན་པོ་བྱེད་ཆུང་པ་སྤྱེས་
 དཔལ་ཆུལ་ལུ་མ་རྩ་ས་རྩ་མིང་རྩོམ་ཆེན་པོ་འམ། ལེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་མ།
 ལེམས་ཅན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བར་སྐྱེ་རྒྱུ་འབའ་ཞེས་པ་འོད་མཛེས་སྤྱེས་པ་
 སྤྱེས་པ་སྤྱོད་སྤྱོད་ཀྱི་ལ་ཁད་པ་ལ་གཟིགས་ནས། དེ་ལ་རྩ་ལུ་
 སྤྱིན་པར་གྱུར་པ་འོད་སྤྱིན་གྱི་སྤྱིན་པ་མཛོད་ལ་ཁད་པ་དང་། མཛོད་ཅིན་
 པ་འོད་སྤྱིན་སྤྱིན་པ་མཛོད་ཀྱི་ལ་ཁད་པ་ལ་མིས་སྤྱིན་པ་མཛོད་ཀྱི་ལ་ཁད་པ་ལ་
 འབྱུགས་། ཕྱིན་པ་ལས་ཅན་དུ་གྱུགས་པ་སྤྱེས་པ་མཛོད་དང་། མཛོད་པ་ལུ་
 འམ་མཛེས་སྤྱིན་པ་ཞེས་པ་ལུ་ འོད་སྤྱིན་པ་མཛོད་ཀྱི་ལ་ཁད་པ་ལ་མིས་སྤྱིན་
 པ་ལིན་གསུངས་སོ། ། ལུ་ལ་འོད་སྤྱིན་པ་མཛོད་ཀྱི་ལ་ཁད་པ་ལ་མིས་སྤྱིན་
 པ་ལུ་མཛོད་ཀྱི་ལ་ཁད་པ་ལ་མིས་སྤྱིན་པ་མཛོད་ཀྱི་ལ་ཁད་པ་ལ་མིས་སྤྱིན་
 འོད་སྤྱིན་ཕྱིན་པ་ལས་ཅན་ལུ་མཛོད་ཀྱི་ལ་ཁད་པ་ལ་མིས་སྤྱིན་པ་མཛོད་ཀྱི་ལ་
 མཛོད་པ་ལུ་མཛོད་ཀྱི་ལ་ཁད་པ་ལ་མིས་སྤྱིན་པ་མཛོད་ཀྱི་ལ་ཁད་པ་ལ་མིས་སྤྱིན་

[illegible]

འདུག་གསུངས་སོ། ། དེ་རྗེ་གདམས་སྟོན་གྱི་སྐུ་ལྷ་མོ་ལ་གཏིག་གྱེ་པའི་
 ས་པ་ལྷ་སྟེགས་ཀྱི་སྐུ་ལོ་མ་ལྷ་སྟེགས་ལ་མཆོག་པོ་ཡོད་པ་ཞེས་པ་དེར་སློབ་དཔོན་
 བིན་པ་ལ་ལྷ་སྟེགས་ཀྱུ་པ་ལྟེ། དེ་རྗེ་ལྷ་ལ་ཡུག་ཚོ་ལ་ཏིག་ཟེར་བ་ལ། ཡུག་
 འཛུགས་ཚོགས་ཀྱི་དམི་དགའོ་གསུངས་པས། མི་དག་ལ་བཅི་འོ་ཟེར། འོ་
 རྒྱལ་པོ་དཔང་པོར་འཇུག་དགོས་ཀྱིས་ལས་པས་དཔང་པོར་བརྟུག་པས། ལྷ་
 ཚེན་པོ་དེ་ལ་མཛུགས་ཀྱི་ཏིག་བཅོ་ལ་བས་ཚོ་ལ་བ་གཉིས་སྟེ་གསུངས་སོ། ། ཡང་
 གཞོགས་པས་བཅོ་ལ་བས་ཚོ་ལ་བ་བཞིར་གསུངས་སོ། ། དེར་འོ་ཟེར། ཡུག་
 མ་འཛུགས་ཟེར་ཡང་ལྷ་ཏིག་ལ་ཡུག་བཅོ་ལ་བས་ལྷ་དེ་མེད་མིག་མིག་འདུག་
 ཡང་། གསུམ་མ་བརྟུག་པས་གཟིགས་པས་དེའི་སྤྱི་བོ་པ་ལ་པའི་ལྷ་སྟེགས་
 བཅའ་ལས་ཀྱི་གསུངས་ཀྱི་ཏིག་བཅོ་ལ་བས་ཚོ་ལ་བ་ཞེས་པ་
 དེ་ལས་འོ་ཟེར་མས་པ་ལྟེ། དེ་ཡུག་མ་འཛུགས་ཟེར་བ་ལ། སློབ་དཔོན་གྱིས་འོ་
 རྒྱུ་ལ་མཚོ་དཔའི་ལྷ་སྟེགས་སྟེ་མ་བརྟུག་པས་ལ་གསོ་དཔའི་ལྷ་སྟེགས་

བས་སྐབ་ཁལ་སྐུམ་བུ་སྐུམ་བུ་སྐུམ་མཚོ་པར་གྱིས་ཤིག་གསུངས་
 པས་དེའི་གཞུང་དེ་ཅེས་པས་དེ་བས་བཟུང་སྟེ་སྐྱེས་གསོ་དེ་པ་
 དེ་མེད་པ་ཡི་བཞོ། དེ་ལ་ཡུལ་པའི་སྐྱེས་པའི་ཟུར་མས་དུ་འདུམ་གྱི་བ་
 བོ་ལ་མ་དུ་འགོ་བ་རྒྱུ་ལས་ལ་ཤི་བུ་ཡི་བཞོ། །སྐྱེས་དེ་འབྲས་མ་སྐྱེས་པ་
 ལ་ཟེར་བ་ཡི་བ་མ་སྐྱེས་པ་ཡང་ལྟོགས་མ་ཡུད་པ་ལ་ཟེར་བ་ཡི་བ་
 གསུང་དོ། །ལྟ་དེ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་མོར་འདོད་ནས་མོར་འོང་ལོ།
 ཡང་མ་གཏོག་པ་སྐྱེས་པ་ལྟ་དེ་ལྟེ་ཀ་ལི་ལྟ་མོ་བཞུ་མོ་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་
 དེ་ལི་སྐྱེས་ལ་མ་ཅི་མ་པ་མཚོ་དེ་ལ་མ་དུ་བཞུ་བཞུ་བ་པ་སྐྱེས་པོ་དང་
 དེ་ལི་ལྟར་ལྟར་ཡོད་པ་འདྲུག་པའི་སྐྱོལ་དུ་བཞུ་བ་ཡོད་གསུངས་དེ་ལི་
 ལྟ་མོ་དེ་ལ་སྐྱོལ་གསུངས་པ་ཅིག་ལ་གཏམ་སྐྱེས་དེ་ལྟ་བུ་ལྱེད་པས་པ་ཁྱིའི་
 ལྟར་པའི་ལོ་རྒྱུས་ལི་ལྟོ་ལ་པའི་ལྟ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ལྟར་ཅོ་
 འདིར་འཇིག་རྟེན་འདི་ལི་དེ་ལྟ་བུ་སྐྱེས་ལྟར་ལྟར། སྐྱོལ་གསུངས་པ་

ཅིག་ལ་ཕུ་མོ་སམ་གྱི་ཏ་ལི་སྤྱ་ལི་བུ་མ་ཁས་པ་ཞིག་ཡོད་པས་དེ་ཡིས་གྱི
 ཁྱིམ་ཐ་བརྟ་གཏོང་བྱས་པ་ལ་ཕུ་མོ་མེད་པར་པས་སྤྱ་མ་ཁས་པ་ལི་པ་ཉི་ཏ་
 ཅིག་ཡོད་པ་འགོ་། གཞན་སྤྱ་མོ་མེད་ལ་མི་འགོ་ཟེར་སྐད། རྒྱལ་པོས་
 སྤྱ་སྤྱ་མ་ཁས་པ་ལི་པས་པ་ཉི་ཏ་རྒྱལ་ས་གྱི་མང་མཁས་མཁུ་རྟུ་ཅི་མཚོག་སྟེང་
 མ་ཁས་ཞེས་གྲགས་པ་དང་། ཁྱོད་མཁུ་རྟུ་ཅི་ལ་བཏང་དོ་བྱས་པས་ཕུ་མོ་མེད་
 མཚོག་སྟེང་པས་དཔར་མ་ཁས་པ་ལི་པ་འགོ་ཟེར་ཏེ་འགོ་མཁུ་པོ། །དེས་
 མཚོག་སྟེང་ཐུགས་ལོགས་སྟེ་ཕུ་མོ་འདི་ལ་ཁྱོད་ལྷགས་པ་འོད་བ་བྱུང་གོས་
 ཉམ་མཁས་ལྷགས་པ་ཚོ་ལ་དུ་ཕྱོལ་པས་མི་ཅིག་ཤིང་གི་ཡལ་ག་ལི་སྟེང་
 དུ་ཞོ་མཁས་ཡལ་ག་ལི་སྟེ་བ་གཙོད་པར་གཞིགས་ཏེ་ལྷགས་པ་ཡིན་པས་ཁྱོད་
 ཤིང་ཆག་མཁས་མི་དེ་ཐ་བརྟ་ལྷུང་མཁས་ལྷུང་པས་དེ་ལ་ཁྱོད་རྒྱལ་པོ་ལི་སྤྱ་མོ་
 དང་སྟེ་བ་ཉི་ཏ་ལྷགས་ཅིག་གསུང་བས་ཁྱོད་དེ་རྒྱ་གར་མ་སྟོང་པ་ལ་སྟོན་དུ་
 ཤིས་པ་བཟོད་དགོས་པས་ལྷགས་པ་དེ་ལ་མི་སྤྱ་སྟེ་ཟེར་བ་བསྐྱབ་

ཞིག་ལ་བྱུ་མོ་སྤྱི་རྒྱུ་ལོ་ལྟ་མཁས་པ་ཞིག་ཡོད་པས་དེ་ཡང་གྲིས་
 ཁྱིམ་ཐབ་རྩ་གཏོང་བྱས་པ་ལ་བྱུ་མོ་མ་དེ། ང་པ་ལས་སྐྱུ་མཁས་པ་འདི་པཱི་རྩ་
 ཞིག་ཡོད་ན་འགོ་། གཞན་སྤྱི་ཐོད་ཐོད་ལ་མི་འགོ་ཟེར་སྐད། རྒྱལ་པོས་
 རྒྱ་སྤྱུ་མཁས་དྲིས་པས། པཱི་རྩ་རྒྱམས་ཁྱིམ་ཕན་ཁྱིམ་རྩ་མཆོག་གེད་
 མཁས་ཞེས་གྲགས་པ་དང་ཁྱོད་ཁྱིམ་རྩ་མི་ལ་གཏོང་དོ་བྱས་པས་བྱུ་མོ་མ་དེ།
 མཆོག་གེད་པས་དང་མཁས་དམི་འགོ་ཟེར་རྩ་འགོ་རྩ་མ་བཅུ་བཅོ་། རྩེས་
 མཆོག་གེད་ཐུགས་ལོག་སྟེ་བྱུ་མོ་འདི་ལ་ཁྱོ་ལྷགས་པ་འོང་བར་བྱ་དགོས་
 རྩེ་མ་ཕན་ལྷགས་པ་ཆོ་ལ་དུ་ཕྱོག་པས། མི་གཅིག་མི་འགྲོ་ཡལ་གའི་སྤྱི་
 དུ་ཞོ་ཕན་ཡལ་གའི་སྤྱི་འགའོད་པར་གཟིགས་རྩེ་ལྷགས་པ་ཡིན་པར་མཁྱེ།
 མིང་ཆག་ཕན་མི་དེ་ཕབ་རྩེ་ལུ་ཕན་བྱུང་པས། དེ་ལ་ཁྱོད་རྒྱལ་པོ་འདི་བྱུ་མོ་
 ང་པ་ལྟ་བུ་གཞུག་ཅིག་གསུངས་ཕན་ཁྱིམ་དེ། རྒྱལ་པོ་སྤྱི་ཐོད་ཐོད་ལ་སྤྱི་
 མིས་པ་བཟོད་དགོས་པས། ལྷགས་པ་དེ་ལ་ཚོ་སྤྱི་ཟེར་པ་བསྐྱུངས་

བསམཤེས་ཚམ་བྱུང་སྐད་དེ་བས་རྒྱལ་པོ་འཛིན་བྱུང་དུ་ཁྱེད་པས་འདི
 པཱྱི་རྩ་ཆེན་པོ་ཡི་བརྟེ་ངའི་སྟོང་དཔོན་ཡི་བ་རྒྱལ་པོ་འཛིན་པོ་མོ་འདི་ལ་
 རྟེན་དགོས་བྱས་པས་དེ་ལྟར་ཡི་བ་བསྟེན་ཅེས་ཤིང་། །དེ་ལོས་པ་མཛེད་པས་
 བྱེད་དམ་སྟེན་ས་སམ་ཅི་ཞིག་ལྟར་སྟོང་པས་ཨོ་སྤྱི་ལྟེན་པ་མ་བྱུང་
 ལས་ལྟུ་ལ་ཤར་ཅེན་བཅིག་བྱུང་པས་དེ་ལ་དམ་ཐག་རྩ་མ་ཆོག་གྲེད་
 གྱིས་སྒྲུ་བཤད་བྱས་ཏེ་ཆོག་ས་སྟུ་བཅད་པ་ལོག་ས་པ་ཅིག་མཛེད་པ་ལྟེ།
 ལྟུ་མ་ཡས་ཉི་རྩ་རྩ་དྲུག་། འི་ཀར་ས་ཉི་རྩ་རྩ་དྲུག་། འི་ཁ་རྩ་རྩ་
 ལྟུ་ལ་ལྟེན་པེ། རྟེན་ལྟུ་ལི་བས་དྲུག་། བོད་སྐད་དུ་ ལྟུ་མ་ཤར་
 བཅས་དྲག་པོ་དང་། །འདེ་བྱེད་དང་མི་བྱེད་འཇུག་དང་། །ལྟག་བ་
 འི་ཀི་བཙོ་པའི་མདུད་། །ཞི་བས་རྟག་རྩ་བསྟུང་བྱུར་ཅིག་ །ཆོས་པའི་སྟེན་
 རྟེན་གྱི་མིང་མིང་ལྟེན་ས་ཆེན་གྱི་མགུ་ལ་བྱུར་པ་ཡི་བ་ཞེས་བཅོས་ཏེ་པ་ཤད་
 བས་པཱྱི་རྩ་ཆེན་པོ་འདི་སྐད་གསུང་བ་ཡི་བ་བྱས་པས་རྒྱལ་

བསམཤེས་ཙམ་བྱུང་སྐད། དེ་ནས་ཀྱུ་པ་པོ་འི་ཕོ་བྱང་དུ་སྒྲིབ་ནས། འདི་
 པ་ཉི་ཏ་ཆེན་པོ་ཡི་བརྟེ། ངའི་སྒྲོ་བ་དཔོན་ཡི་བ། ཀྱུ་པ་པོ་འི་སྒྲོ་མོ་འདི་ལ་
 སྟེར་དགོས་བྱས་པས་དེ་ལྟར་ཡི་བ་ན་སྟེར་ཅེས་པོ། །དེས་ཤིས་པ་བཟོད་པས་
 བྱེད་དམ། སྤྱབ་ས་མམ། ཅི་ཞིག་ལྟར་སོང་ནས་མོ་སྤྲུ་སྟེར་བ་མ་བྱུང་
 བས། ཟུ་མ་འཇ་ཅེར་བ་ཞིག་བྱུང་པས། དེ་ལ་དེ་མ་ཐག་ཏུ་མཆོག་སྟེད་
 གྱིས་སྤྱ་བ་འད་བྱས་ཏེ་ཆོག་ས་སྤྱ་བ་ཅང་པ་ལེགས་པ་ཞིག་མཛོད་པ་ནི། །
 ཟུ་མ་ཡུ་ས་ཉི་ཏུ་རུ་དུ། །འུ་ཀ་རུ་ས་ཉི་ཏུ་འུ་རུ། །འུ་ཀ་རུ་ས་
 ཟུ་མ་ཡུ་ས་ཉི་ཏུ་རུ་དུ། །འུ་ཀ་རུ་ས་ཉི་ཏུ་འུ་རུ། །འུ་ཀ་རུ་ས་
 བཅས་དྲག་པོ་དང་། །འདེ་བྱེད་དང་ནི་ཁྱབ་འདུག་དང་། །ཁྱུག་ན་པ་
 རྒྱུ་ཡི་མ་དུང་། །ཞིབ་ས་ཉི་ཏུ་བསྐྱུང་བྱུང་ཅིག །ཅེས་པ་འི་སྟེན་
 སྟེར་བྱེད་མི་འདེད་བྱས་ཙམ་ཆུ་མ་གྲུ་པ་ཀྱུ་བ་བྱུ་པ་ཡི་བ་ཞེས་བཅོས་ཏེ་བཞུགས་
 བས། པ་ཉི་ཏ་ཆེན་པོས་འདི་སྐད་གསུངས་པ་ཡི་བ་བྱས་པས། ཀྱུ་པ་

པོ་དང་ཕྱོད་མོ་མཁུ་མས་ལྷགས་པ་དེ་ལ་ཕྱོད་མོ་ཕྱི་མཁུ་མས་ཁྱིམ་ཐབ་བྱས་སོ། །
 མཚོ་གསལ་དེ་མས་བྱས་སོ། །དེ་དང་ཕྱོད་མོ་ལྷགས་པ་དེ་པོ་དཔེ་མེད་པ་ཕྱུ་
 པས་ཀྱུ་པ་པོ་འི་ཁྱིམ་ས་དང་འགལ། དེ་ལ་མི་དག་འཕམ་སྤང་པོ་བྱས་སོ། །
 དེ་དང་འོ་སྤྱུག་དྲགས་པས་ལྷ་མོ་མཁུ་མོ་འི་སྤྱོད་འི་དྲུང་དུ་ཕྱི་མཁུ་མས་གསོ་ལ་མ་དེ་སྤྱོད་
 འི་དང་མེད་པར་ལྷ་ལྷས་པས། འགག་ཉིས་ལོ་ཐོ་མ་ཐ་ཀྱུ་པ་པོ་འི་ཕྱོད་མོ་དེས་
 ལྷགས་པ་འི་མེ་མི་ལེགས་སྒྲུ་མཁུ་མས་གཡོག་མོ་ལགོ་ས་དང་། བཟའ་བ་
 བསྐྱར་མས་བཏང་བས། གཡོག་མོ་ཐོ་མས་གྱིས་གོ་ལུ་མུར་པའི་མུར་འཕྲོ་
 ལ་མས་བཏོ་ཐོ་མས་ལྷགས་པ་འི་ཁར་བཏུག་སྤྱོད་བྱས་སོ། །དེ་ལྟར་ལྷ་མོ་སྤྱོད་
 མས་གཡོག་མོ་ས་གྲང་བྱས་པར་འདུག །ལྷགས་པ་འདི་ལ་དེ་སོ་གྱུ་བཅོ་ག
 རྟེན་དགོས་སྤྱོད་མཁུ་མས་གཡོག་མོ་གཅིག་ལ་སྤྱོད་པ་འགྲམ་པ་ལ་ཐལ་ལྷག་མཁུ་
 ལྷགས་པ་ལ་ལུ་ཁྱོད་དེ་སོ་གྱུ་བཅོ་འདྲོད་གསུངས། དེ་དང་སོ་སོ་སྤྱོད་པའཕམ་
 པར་འཕེས་པར་འདྲོད་བྱས་པས་དེ་མ་ཐག་རྒྱ་མ་ཐས་པར་གྱུར་ཏེ། ལག་པ་

རྒྱུ་ཡིན་ཅེས་ཏེ་སྒྲོལ་བར་མ་བྱུང་རིགས་པར་གྱི་མི་རིགས་བཟང་
 བ་ལ་ལག་པ་རྒྱ་ཏུ་མི་བྱུང་། ཟས་ཟ་བ་ལ་མི་གཞིས་བཏུས་ན་ཟ་
 འཕྲོ་འབོད་གོས་རིགས་པར་གྱི་རྒྱ་གས་ན་བ་ལ་བྱག་པ་མེད་གསལ་
 ན་བ་བྱག་པ་ཅན་འོང་། ཅུང་ཐོད་རིགས་པར་བྱུང་ན་ཟ་མ་ཟ་མི་ཤུས་
 བས་སྤྱུང་གཙུ་ཡ་གིས་སོང་ཟེར་གསུང་། དེ་རྒྱ་གསལ་དང་
 བ་ལེན་མ་གཏོགས་པའི་རྟེན་གྱི་བཟུང་བས་ཅན་མང་པོ་གཞིགས་པའི་ལེའུ་
 རྩེ་ རྩུག་པའོ།།

॥

གྱིར་གྱུ་གཤམ་ལྷ་སྤྱུགས་མང་དེ་བས་ཉན་ཐོས་ཏུང་། དེ་བས་
 གྲང་ཐེག་ཆེན་པ་ཏུང་། བོད་ཀྱི་ཐེག་ཆེན་པ་བས་གྲང་གྱུ་གཤམ་གྱི་ཐེག་
 རྩུང་བ་ཡན་ལེམས་ཆེ། སྤོང་བ་བྱུང་ན་ལྷ་སྤྱུགས་ཀྱིས་གྲང་སྤྱུང་བ་

དཔ་ཡིན་ཟེར་ཏེ་སྒྲོལ་བར་མ་བྱུང་། རིགས་པལ་གྱིས་མི་རིགས་པ་ཟེར་
 བ་ལ་ལག་པ་རྟུ་མི་བྱུང་། ཟས་ཟ་བ་ལ་མིག་གིས་བལྟས་ན་ཟ་
 ལུ་འཕོ་འཕོ་དགོས། རིགས་པལ་གྱི་རྟུ་གས་རྣམས་ལ་བྱུག་པ་མེད། གཞན་
 རྣམས་ལ་བྱུག་པ་ཅན་འོ་། ཐར་ཐོར་རིགས་པལ་གྱི་རྟུ་ཟ་ཟ་ཟ་མི་བལྟས་
 པས། རྟུ་རྩྭ་ཡ་གིར་ཕོར་(ཞིག་)ཟེར་གསུངས། དེ་རྩྭ་པལ་དང་
 ལྷ་ལ་རྣམས་གཏོགས་པའི་རྟུ་ཕྱིན་རྒྱལ་ཅན་མང་པོ་གཟིགས་པའི་ལུ་
 རྟུ་བལྟས་པའོ།།

॥

༥ ལུ་བལྟས་པ།

ལྷ་ལྷ་ལྷ་གས་ལྷ་ལྷ་ལྷ་གས་མང་། དེ་ལས་ཉན་ཐོས་ཏུང་། དེ་ལས་
 ཁྱད་ཐོག་ཆེན་པ་ཏུང་། བོད་ཀྱི་ཐོག་ཆེན་པ་ལས་ཁྱད་ཐོག་གི་ཐོག་
 ཆུང་བ་ལ་ལས་མཁས་ཆེ། སྒྲོང་བལྟས་ལྷ་ལྷ་ལྷ་གས་ཀྱིས་ཁྱད་ཐོག་པ་

ལུ་ལ་ཚོས་སུ་འདུག ལུ་སྟེགས་མེད་པ་ཀྱུ་པ་ཐམས་པ་ཡང་ཡང་པ་
 འེལ་ཏུ་ཆེ་བས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་མཐོང་། རྟེན་ལ་ཏེ་བཟུ་བམ་ཉེ་མོ་ལ་
 ཡུག་འཆ་ལ་ལོ་ཟེར་བས་ཡུག་འཆ་ལ། རྟེན་ལ་མ་ལ་མ་ལ་མ་ལ་མ་ལ་
 རྟེན་འོག་ལ་ཐད་ཁ་ལི་རྟེན་དུ་མི་འགོ་། གོས་དུར་སྒྲིག་ཟེར་བ་
 དེ་དམར་པོ་ལ་ཟེར་བ་ཡིན་དེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་གོས་ཡིན་པས་ལྟུན་པ་
 སོ་ལ་ཞི་ཚམ་གྱི་དུམ་ཏུ་ལམ་ན་འདུག་ཀྱང་སྒྲིལ་བས་ཀྱང་ལེན་པོ།
 མ་ག་ཏེ་ལ་ཆ་ལ་གྲོང་སྟོང་ལྟ་བུ་བརྟུ་གཅིས་ཡོད་གསུང་ངོ་། །
 གྱི་རྟ་ཀྱུ་ཀྱུ་པ་ཐ་ཏེ་བྱ་མོད་ལྟ་བུ་པོ་ལི་ལི་དེ་ལི་མཐོན་པོ་མེད་སྒྲིལ་བས་
 ལ་ལི་མེད་བྱ་མོད་ལྟ་བུ་པོ་ལི་ལི་དེ་པོ་དེ་གྱི་ལི་ལི་བྱིང་པོ་ཚམ་པ་དེ་པོ་
 ཡོད་པ་རྟེ་མོ་བྱུ་མ་འབྱེད་ལེ་བ་ཡོགས་ཐམས་ཅད་བཀས་ཀྱིས་
 ཁེངས་པ། དེ་སྟེ་ལ་
 ལྟག་དང་དེ་མ་དང་བྱེད་དང་གཅན་གཅན་མང་པོ་གཅན་

ཡུལ་ཆོས་སྤུ་འདུག མུ་སྤྲེགས་མི་བླ་པ་ཀླུ་ཐ མཁུ་པ་ ཡང་དང་པ་
 འི་བུ་ཆེ་པ་ལ། དཔ་ཏུ་བྱུང་པ་མཐོང་བ་རྣམས་ཀྱི་འཕྲུལ་མ་ཁྱེད་པོ་ལ་
 ཡུག་འཆོལ་ལོ་ཟླ་ནས་ཡུག་འཆོལ། རྟེན་བཅས་ལ་མ་ཁང་པ་འི་
 རྟེན་འོག་ལ་ (ཡོད་པ་) ཐང་ཀའི་སྤྲེད་དུ་མི་འགོ། གོས་དུར་སྤྲིག་ཟེར་བ་
 དེ་དམར་པོ་ལ་ཟེར་བ་ཡིན། དེ་པ་ཏུ་བྱུང་པ་འི་གོས་ཡིན་པ་སྤྲུབ་པ་
 ལོར་བཞི་ཙམ་གྱི་དམ་ཁུ་ལ་མཐོང་པ་འདུག་ཀྱང་སྤྲི་སྤྲི་པ་སྤྲུབ་པ་ལོ་བཞི་ །
 མ་གཞི་ལོ་ས་ཆ་ལ་གྲོང་སྤྲོད་ལྷ་བཟུང་པ་ཀུན་གྱིས་ཡོད་ཀྱི་སྤྲུང་སྤྲོ། །
 གྱི་རྒྱ་ཀླུ་པ་མཆ་ཏ་ བྱམས་པུང་པོ་འི་དེ་ལོ་མཐོང་བ་པོ་མེད། སྤྲི་རྒྱ་གས་
 བ་འི་མེད། བྱམས་པུང་པོ་འི་དེ་ལོ་མཐོང་བ་པོ་མེད། སྤྲི་རྒྱ་གས་
 ཡོད་པ། རྟེན་མོ་སྤྲུམ་འབྲིལ་ལོ་བ། ཡུགས་ཐམས་ཅད་ལྷགས་ཀྱིས་
 ཁེལ་པ། རི་སྤྲུལ་ལ་ལ་བས་རྒྱ་ལའབ་པ། ལ་ལ་བ་བྱས་ཡོད་པ།
 རྒྱག་དང་། དེ་མ་དང་། དེ་དང་། གཅན་གཟན་མང་པོ་གཟན།

དེ་མི་ཡལ་གྱིས་འགྲོ་མི་བྱས་པ་གྲུབ་པ་ཐོབ་པའི་པཱི་ཏྱ་དྲུག་སྒྲུབ་པར་
 གཙན་གཙན་གྱིས་མི་རྒྱུ་གས་པ་འགའ་ཤེས་ཅམ་པལ་གྲུགས་པ། རྒྱུ་ཤིང་
 རང་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པས་འཛིན་པོ་ལྟོ་ལོ་སྤྱད་པ། རྒྱུ་ཐོབ་ཅོ་
 རང་འཇག་མ་གང་ཡོད་པ་རྣམས་སྐྱམ་པས་མདོག་སྒྲུབ་པོ་སྤྱད་པ།
 གྲུ་འབས་ཤིང་འབས་པ་ཞིག་དུ་གྲུ་ཤིང་སྤྱོད་ཅོགས་ཡོད་པའོ། དེ་
 མོས་རྒྱུ་ཆ་གལ་ཅོ་ཐས་མི་མང་པོ་ལ་འཕྲུག་པ་བྱིན་པས། ལ་ལ་མདའ་
 གཞུ་བྱོགས། ཅན་ཅན་འབྲོས་པའི་ཐོབས་ལ་ལ་ལས་ཀྱང་བྱུངས།
 རྒྱུ་དང་ཆ་ལང་དང་འབྲུད་དཀྱོལ་མང་པོ་བྱོགས། ལ་ལས་
 རྒྱུ་ག་པོ་བྱོགས་པ་ལ་མེ་སྒྲུབ་པས་ཅན་ཆོལ་ཆེན་པོ་འོང་བ་ལྟེན་པ་བྱོགས།
 དེ་དེའི་རྒྱུ་དཔེ་ཉམས་དགའ་བ་བྱི་ཞིམ་པ་སྒྲོལ་ལས་རྒྱུས་གྱིས་
 མོས་གཞུངས་པའི་མོས་བྱི་ཡིན་ཅེས་བ་དང་། གཟིམ་ཁང་ཡིན་
 རྒྱུས་ཀྱི་ཡོད་པ་སོ་མག་གི་དུམ་བྱ་ལག་པ་ཅོམ་པར་། དེ་ལས་ཆོ་

ཅམ་པ་ཅ་ལེ་ཅ་ལེ་ཡོད་པ་དེ་ལྟེ་སྤྱི་ཐོ་དེ་ཐ་ཐ་གསལ་མེད་པ་རྩ་འཇམ་པོ་
 རྩེ་ས་པ། དེ་ལྟེ་སྤྱི་ཐོ་ཐ་མ་ཆེད་རྩེ་ཐ་ས་ཡག་གིས་ཐ་རྩི་གསལ་པ་ཐང་དེ་མི་
 གཅིག་པ་ཅ་ཐ་ལོགས་པེ་ལ་འདོམ་བྱེད་དང་དོད་པོ་ཡོད་པ། ཐང་པོ་ཆེ་ལི་
 ཐ་ཐོད་པ་བྲག་གི་དེ་ཅམ་པ་གཅིག་ལ་ཐུམ་པ་དེ་ཐས་ཆེ་ཐ་གཅིག་ཡོད།
 དེ་ལྟེ་རྩུང་རྩུང་ག་ཐ་ཐ་གྱིས་ཆོས་གསུངས་པ་ཡིན་ལ་གནས་བྱིན་རྒྱལ་ས་
 ཅ་ཐ་དེ་འདྲ་པ་འདྲུག་དེ་ཐས་ས་སྤྲངས་རྩེ་ས་དེ་རྩེ་ཐ་གྱི་ཐ་ཐས་ རྩོམ་
 པ་ལ་ལོགས་པ་འེན་དུ་ཐ་ཐུགས་པ་ཡིན་གཅིག་གཟུན་སྤྱུ་ལ་
 གྱིས་མི་རྩོགས་པ་ལི་སྤྱུ་པ་པོ་གཅིག་དེ་ཐ་ཐ་ཐུགས་རྩེ་ལོ་གསུམ་ལོན་
 ཟེ་དེ་ལ་མི་ཁྱབ་འདྲུན་པོ་འདྲུག་གསུང་། ཆོས་རྒྱུ་ཆག་ལོ་ཅ་
 ཐས་བྱ་ཆོད་ཐུང་པོ་ལི་དེ་གཟིགས་ཤིང་དེ་ལ་ཐེན་པ་ལི་ལེ་ཐུ་སྤྱེ་
 འཕྱུད་པ་ལོ།།

11

ཅོམ་པ་ཅ་ལེ་ཅ་ལེ་ཡོད་པ། དེ་འི་སྤྱི་པོ་དེ་ན་ཐག་ས་མེད་པ་རྩ་འཇམ་པོ་
 སྤྱེས་པ། དེ་འི་སྤྱི་པོ་མཆོད་རྟེན་ས་ཡག་གིས་འཕྱི་གས་པ་འདེམ་
 གཅིག་པ་ཅན་ལོག་ས་ཤེ་ལ་འདོམ་གྱིད་དང་དོད་པོ་དོད་པོ་དོད་པོ་
 འཕྱོད་པ་བྲག་གི་དེ་ཅོམ་པ་གཅིག་ལ་བྱམ་པ་དེ་འཕ་ཆེ་བ་གཅིག་ཡོད།
 དེ་འི་དྲུང་དྲུག་ལ་ལྷ་མ་གྱིས་ཆོས་གསུངས་པ་ཡིན་པ། གནས་བྱིན་རྒྱ་
 ཅན་དེ་འདྲ་བ་འདྲ་ག དེ་ནས་ས་འབྲས་ས་རྟེན་དེ་རྟེན་གྱི་ཞབས་འདོམ་
 པ་ལ་སོགས་པ་འི་ནང་དུ་བཞུགས་པ་ཡིན། གཅན་གཟན་སྤྱུ་ལ་
 གྱིས་མི་རྩོགས་པ་འི་སྤྱུ་པ་པོ་ཞིག་དེ་ན་བཞུགས་རྟེ་ལོ་གསུམ་ལོན་
 ཟེད། དེ་ལ་མི་ཁྱབ་འདྲུ་པོ་འདྲུག་གསུངས། ཆོས་རྒྱུ་ཆག་ལོ་རྩ་
 འཕ་བྱའོད་མུང་པོ་འི་དུ་གཟིགས་འོང། དེ་དེ་ལ་བྱོན་པ་འི་ལེ་བྱ་སྤྱེ་
 འཁྱུང་པ་འོ།།

॥

རྒྱལ་པོ་འཁོར་བཞི། སྤྱོད་མི་འཁོར་པ་ལ་མི་མ་ཡི་བྱ་བྱིས་མེ་
 གཏོང་བར་འདུག་པ་དེ་རྒྱལ་པོས་ཤེས་ཏེ་ཐམས་ཅད་ལ་མེ་ལ་ཆེ་
 ཆེར་བྱིས་ཤིག་ སྤྱོད་མ་ལུ་འཁོར་པ་ལ་མེ་ཤོར་བེད་བྱིས་ནས་ཁྱོད་
 ཁང་པ་བྱེད་དགོས་སོ་ཞེས་པ་འདི་བྲིམས་འཆས་པ་ལ་རྒྱལ་པོ་
 ཁང་པར་མེ་ཤོར་ཏེ། རྣམས་ཁྱོད་དུ་རྒྱལ་པོས་བརྩིས་པ་
 ལ་ཉིན་པར་བརྩིས་པ་རྒྱུ་མོ་ལྟ་འདྲེས་བཞིག་པ་ལས་རྒྱལ་
 པོ་འཁོར་པ་ཡི་བཞི་ཞེས་པ་ཐེམ་ལ་བྲིས་པས་འཇིག་མ་བྱས་ཏེ་དེས་
 བ་རྒྱལ་པོ་འཁོར་པོ་སྤྱོད་མི་བྲིམ་བརྒྱུད་བརྒྱ་ཡོད་ཤིང་། དེ་ལྟ་
 དུག་བརྒྱ་ཡོད་པ་ལ་ཁང་པ་བཞི་བརྒྱ་སོ་ཡག་གིས་བརྩིས་པ་
 ཡོད། རྒྱལ་པོ་འཁོར་བའི་ཁྱེད་ལ་རྒྱ་ཆ་ཆེན་གཅིག་ཡོད་ལྟོ་ལྟོས་པའི་
 ཞལ་རྒྱུ་འཁོར་བར་མོར་འདི་བེད་དཔལ་ས་དམ་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་འདི་
 འདུག་རྒྱལ་པོ་འཁོར་པོས་མར་ལ་འདོམ་འདི་ཆེན་པོ་བྱིས་ནས་འདི་པོ་
 ཞིང་ག་ཞེས་པས་སྤྱོད་པ་ཡོད། འདི་པོ་མགོ་བྱུང་པོས་པ་མཐོང་མེད་
 པ་འདི་མར་ཉིག་པོ་ལ་ལམ་ཅིག་ཡོད་པ་དེ་ལ་བྱིས་པས་ རི་རྒྱུད་

དེའི་ལག་ལྷོ་ཕྱོགས་ན་ཕྱོད་ཕྱུང་པོ་འི་ཡོད་དོ། །ཕྱོད་ཕྱུང་
 པོ་འི་ཡོད་དང་རྒྱལ་པོ་འི་ཁབ་ཀྱི་བར་ན་དཔག་ཚད་གསུམ་ཡོད་གསུམ་
 ལོ། །རྒྱལ་པོ་འི་ཁབ་དེར་པཎ་ཆེན་ཡམས་མི་ཉུ་ལ་ཆོས་མང་དུ་གསལ་
 གསུང་རོ། །རྒྱལ་པོ་འི་ཁབ་གཅིག་ས་པའི་ལེ་རྩ་སྟེ་བརྒྱད་པའོ། །

རྒྱ་ལུ་ཁེས་པ་མི་འདུང་པོ་སྟོན་རྒྱལ་པོས་བཞེངས་པ་ས་དེ་སྐད་
 གསལ་དེ་བེ་རྩ་བོ་གང་གི་ཡར་འབྲམ་ན་ཉིན་གཅིས་སྤྱི་སྟེ་བཅི་
 ས་ན་དེ་ཉི་མཁའ་ལ་ལྷོ་བྱ་བ་ཏུ་ཕྱིན་པས་གོ་སྤྱི་བཅི་ས་ན་
 ཡོད་དོ། །འཛིན་ཆེན་འཕེང་བར་སྟོན་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་ཆོས་ཀྱི་གཞི།
 ཁེས་པས་སྐྱབས་སུ་གསུངས་པ་ལ་དེ་ན་དུ་རྩ་ཆེ་ཆེན་པོ་བདུན་དུ་སྟེ་
 བསྟུགས་པ་ཡོད། གཉིས་མ་གཅིག་ས་པ་རྒྱལ་པོས་བཞེངས། གཉིས་

སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་གཉིས་ཀྱི་རེ་རེ་བཞེངས་དེ་འཁྱིལ་ལྟར་
 རྩོགས་པ་མཐར་བསྐྱེགས་པའི་དུས་ཚེ་ཆེན་པོ་བརྟུབ་ཞི། དེ་འཁྱི
 རྩོགས་པ་ཨ་རི་ཁ་ཞེས་པའི་གཞུག་ལག་ཁང་རྒྱུ་བ་བ་བརྒྱད་པར་
 ཅོམ་ཡོད། དེ་ལས་ཆེར་རྒྱལ་པོས་བཞེངས། ལམ་ལ་བརྟུམ་མོས་
 བཞེངས་པའོ། །རྩུ་ཁས་ཉམས་དམས་པར་བྱས་པས་ཞབས་
 རྩོག་གྲེད་པ་དང་མཚན་པ་འདྲུལ་མཁུ་མེད་པ་ལས་ཆེ་ལྟོ། སོ་
 ལག་གིས་བརྩིགས་པས་མ་ཞིག་པ་མང་པོ་འདྲུག་དེ་ལྟར་མ་
 པརྩི་ཆེན་པོ་རྩུ་ལ་བྱིསྩྩ་དཔལ་སྒྱུ་ཅན་འཛིན་བཟང་པོ་མཁས་གྲུ་པའི་
 དགོ་སློང་དགྲང་ལོ་དགྲུ་བརྟུག་པའི་ས་པ་དེ་བཞུགས། མ་གཞི་རྩི་རྒྱལ་པོ་
 རྩུ་སེམས་སྒྲུ་མ་དེ་ལ་སོགས་པའི་པརྩི་བཞེས་ཅོམ་དང་བརྩེ་བདུབ་ཅུ་
 དེ་འཁྱེད་ས་ཐོག་ས་གྲེད་པ་ཇི་ཡེ་ཤ། རྒྱལ་པའི་ལྷ་ཞེས་བྱ་བའི་པོ་མཆོག་གིས་
 རིན་པོ་ཆེ་འི་ཁྱི་ལམས་པ་ཡོད་ན་ས་རྩ་ལི་ཟེར་བ་སྤྱད་སློབ་ས་ཞེས་པ་སྟེ་

སྟོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་གཉིས་ཀྱིས་རེ་རེ་བཞེས། དེའི་ཕྱི་རྩོལ་བྱང་
 ཕྱོགས་ན་མར་བསྒྲིགས་པའི་དུང་ཆེན་པོ་བརྟུང་། དེའི་ཕྱི་
 རྩོལ་ན་ཡུ་རུ་མི་ཀའི་ས་པའི་གཞུག་ལག་ཁང་རྩེ་ལ་བརྟུང་
 རྩེ་མ་ཡོད། དེ་ལ་ལ་ཆེར་རྒྱལ་པོས་བཞེས། ལ་ལ་བརྟུན་མོས་
 བཞེས་པའོ། རྩེ་རྒྱས་ ཉམས་དམས་པར་བྱས་པས་ཞམས་
 རྩོག་གྲེད་པ་དང་། མཆོད་པ་འདུལ་མཁུ་མེད་པ་མས་ཆེ་སྟེ། སོ་
 ལག་གིས་བརྩིགས་པས་མ་ཞིག་པ་མང་པོ་འདུག དེ་ན་སྐྱ་མ་
 པའི་ཆེན་པོ་རྩེ་ལ་ཕྱི་རྩེ་དང་ལ་སྒྲིག་ཆེན་པོ་མཁུ་མེད་པ་མས་སྒྲིག་བརྟུན་པའི་
 དག་སྟོང་དགྲང་ལོ་དགྲུ་བརྟུན་ལའེས་པ་དེ་བཞུགས། མ་གཞི་རྩེ་ལ་པོ་
 རྩེ་ལེན་སྐྱ་མ་དེ་ལ་སོགས་པའི་པའི་རྩེ་ལེན་ཆེན་པོ་དང་། བརྟུན་པ་རྩེ་ལེན་
 རེའི་ཞམས་རྩོག་གྲེད་པ་རྩེ་ལ་དེ་བརྟུན་པའི་རྩེ་ལེན་པའི་རྩེ་ལེན་གཉིས་
 རྩེ་ལེན་ཆེན་པོ་ཞེས་མས་པ་ཡོད། མས་རྩེ་ལེན་པ་རྩེ་ལེན་པའི་རྩེ་

གཞུམ་ཡོལ་ལ་ཕྱོགས་བཞིར་ཡང་ཡོལ་བ་བརྟགས་ དེའི་ནང་
 སྒྲིང་ཡབ་དང་ མར་མེའི་སྤང་བྱ་བ་དཔ་ཏེ་མེད་པར་བྱས་ནས་
 ཕྱོགས་བཞིའི་ཡོལ་བ་ཡབ་ཏེ་སྤྲུལ་གཟིམས་སོ། ། འཛོམ་ འཛོམ་
 མོ་ཡལ་ཆེ་བ་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་བསྐྱར་བསྐྱར་བྱེད་དགོས་གསུངས་སོ། །
 གཙུག་ལག་ཁང་རྟུན་བ་དང་ ལྷན་བཅས་པ་གཉིས་སུ་ ཆོས་
 གཞི་ཡེར་བར་བྱེད་གསུང་། སྤྱིར་གཙུག་ལག་ཁང་བརྒྱད་རྩ་
 རྩ་བཞི་ཡོད་པ་ལ་དུལྟ་མི་བྲིམ་བརྒྱད་རྩ་རྩ་བཞི་ཡོད། རྟེན་
 ཁྱད་པར་དུ་འཇགས་པ་བཞི་བརྒྱགས་ཏེ་ རྩོམ་ཁར་ས་པ་ཁྱིའི་རོ་
 སྒྲིང་། འཇམ་དཔལ་འཇིང་ཡོན་དང་། ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་འི་
 རོ་སྐྱར་དང་བྱོན་དང་། སྤྱོད་མ་རྒྱུ་མེད་ཅེས་བྱ་བ་བརྒྱགས་སོ། །
 ཁར་ས་པ་ཁྱིའི་རྒྱལ་པོ་འི་གཙུག་ལག་ཁང་ན་བརྒྱགས་ཏེ་ །
 སྤྱོད་པོ་པོ་འཇགས་པ་བླ་བ་གྲགས་པ་དང་། སྤྱོད་པོ་པོ་ཅན་གྱི་མི

གནམ་ཡོལ་ལ་ཕྱོགས་བཞིར་ཡང་ཡོལ་བ་བརྟགས། དེའི་བར་
 རྒྱུད་གཡལ་དང་། མར་མེད་ཀྱི་སྤྱང་བྱ་བ་དཔེ་མེད་པར་བྱས་ནས་
 ཕྱོགས་བཞིའི་ཡོལ་བ་ཡབ་ཏེ་སྤྱུ་མ་གཟིམས་སོ། ། འཛོམ་འཛོམ་
 མོ་ཡལ་ཆེ་ བ་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་བཀྲུང་སྤྱི་བྱེད་དགོས་གསུངས་སོ། །
 གཙུག་ལག་ཁང་རྩལ་བ་དང་། ལྷུ་བ་བ་ཞེས་པ་གཉིས་སྤྱོད་ཆོས་
 གཞི་ཡོད་པར་བྱེད་གསུངས། སྤྱིར་གཙུག་ལག་ཁང་བརྒྱད་རྩ་
 རྩ་བཞི་ཡོད་པ་ལ། ད་ལྟ་མི་བྱིམ་བརྒྱད་རྩ་རྩ་བཞི་ཡོད། རྩལ་
 རྒྱུད་པར་དུ་འཇགས་པ་བཞི་བཞུགས་ཏེ། རྩོམ་ཁ་སྤྱ་པ་ཁྱིའི་རོ་
 སྤྱོད་དང་། འཇམ་དཔལ་ལ་འཇིག་ཡོན་དང་། ཡེ་མེས་མགོན་པོའི་
 རོ་སྤྱོད་དང་བྱོན་དང་། སྤྱོད་མ་རྒྱལ་མེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །
 ཁ་སར་པ་ཁྱིའི་ རྒྱལ་པོའི་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་བཞུགས་ཏེ། །
 སྤྱོད་པོན་འཇགས་པ་བླ་བ་གསུམ་པ་དང་། སྤྱོད་པོན་རྩ་གོ་མི

གཉིས་པ་སྒྲོལ་མཛད་པ་འདི་དུས་སུ་ཚུ་གོ་མིས་ལན་འཕྲལ་ལ་མ་
 ཐེབས་ཀྱང་ཕྱིས་ཐེབས་པར་འདུག་སྟེ། ལན་ཅིག་སློབ་དཔོན་ལྟེན་
 གནས་པས་ཚོས་དྲིས་པ་ལ་ཚུ་གོ་མིས་ལན་བརྟགས་ནས་ཆབ་བསིལ་
 བ་ཏྱར་མཛད་སྤྱི་སྤྱགས་ཀྱང་ཁྱེད་ནས་བྱོལ་པས་དེ་ཉི་མེད་སློབ་
 དཔོན་ལྟེན་པ་གནས་པས་གཟེགས་པ་འི་ཆེད་དུ་བྱོལ་པས་ཁམས་པ་
 རིའི་དོ་སྤྱོད་ཀྱི་ཕྱག་གཡས་པ་མཛོད་སྤྱི་བརྟུ་ཡོད་པ་དེ་ནི་མ་འཁྱར་གྱི་
 ཕྱག་རྒྱ་མཛུབ་མོ་ཀའི་མཛོད་ཐལ་འཁྱར་གྱི་སེ་གོལ་གཏོག་ཅིང་
 འདི་སྟེང་ཟེར་བ་ཡིན་གསུང་ནས་ཚུ་གོ་མི་ལ་ཚོས་སློབ་ཀྱིན་འདུག་
 དེ་དེ་ཏྱར་ལུས་པས་ད་ཏྱར་ཀྱང་ཕྱག་མཛུབ་ཀའི་བཆེ་རྒྱུང་མི་ཚམ་པ་ཞིག་
 འདུག། །སློབ་དཔོན་ལྟེན་པ་གནས་པས་ཉེ་ཤིང་མ་མཛད་པར་དཔལ་འདང་
 གསུང་པར་ཁྱེད་གསུང་པས་ཁྱེད་སྤྱོད་པ་ལྟ་བུར་ཕྱིར་ཕྱིར་སྤྱིར་
 ཤིང་འཇམ་པ་འི་དབྱེད་སྤྱི་ལ་བྱིན་གྱིས་བསྐྱབས་པས་ངས་

གཉིས་བཤོ་སྒྲིང་མཛོད་པའི་དུས་སུ་ཚྭ་གོ་མྱིས་ལན་འཕྲུལ་ལ་མ་
 ཐེབས་ཀྱང་ཁྱིས་ཐེབས་པར་འདུག་སྟེ། ལན་ཅིག་སློབ་དཔོན་རྒྱ་བ་
 གྲགས་པས་ཆོས་དྲིས་པ་ལ། ཚྭ་གོ་མྱིས་ལན་བརྒྱ་ལན་ས་ཆ་བསྐྱོ་
 བ་ལྟར་མཛོད། སྤྱི་སྒྲགས་ཀྱང་ཁྱེད་ནས་ཕྱོད་པས། དེའི་ཁྱིམ་སློབ་
 དཔོན་རྒྱ་བ་གྲགས་པས་གཟིགས་པའི་ཆེད་དུ་ཕྱོད་པས། ཁ་སར་པ་
 ཁྱིའི་དོ་སྒྲུ་དེ་ཡུག་གཤམ་པ་མཛོད་སྤྱི་དུ་ཡོད་པ་ དེ་ནས་འཕྱར་ཁྱིས་
 ཡུག་རྒྱ་མཛུགས་མོ་གེ་འཛོལ་མཛོད། ཐལ་འཕྱར་མི་སེམས་གོ་ལ་གཏོག་ཅིང་།
 འདི་སྐད་ཟེར་བ་ཡིན་གསུངས་ནས་ཚྭ་གོ་མྱི་ལ་ཆོས་སློབ་ཀྱི་འདུག་
 དེ་དེ་ལྟར་ལུས་པས་དུ་ལྟར་ཡུག་མཛུགས་མོ་འཛོལ་ཆུང་མི་ཚོ་མ་པའི་ག་
 འདུག་ སློབ་དཔོན་རྒྱ་བ་གྲགས་པས། ཉེ་འོང་མཛོད་པར་ང་ལ་ང་
 གསུང་བར་ཁྱེད་གསུངས་པས། ཁྱེད་སྤྱེ་བ་ལྟ་བུར་པ་ཉི་ཏར་སྤྱེ་བ་
 མིང་། འཇམ་པའི་དབྱེངས་ཀྱིས་ཁྱིམ་ཁྱིམ་བརྒྱལ་པས། ངས་

བཤད་མི་འཛུལ་གསལ་བ་འདུས་པ་གློ་མ་གསུང་གསུངས་སོ། །
 དེ་ནས་གསལ་བ་འདུས་པ་ཞུག་བདུན་བསྒྲིམ་པས་བྱུང་པ་གཟིགས་
 གུང་བྱུང་གྲོགས་ན་དཀར་གྱིང་པེ་འདུག་པ་གཟིགས་སོ། །དཀར་
 པོ་གཟིགས་ཞེས་གསལ་གུང་དམར་པོར་བཤད་དོ། །ཡང་མཆོ་
 གློ་རྩ་གློ་བ་ལྷན་ འཇམ་དཔལ་འཇིང་ཡོལ་ཞེས་པ་དེ་སྟོན་དཔོན་ལྷ་བ་
 གསལ་པ་ཚུ་གོ་མི་ལ་ ལུ་བ་མཛད་པ་ལ་ འིང་རྩ་གཅིག་གི་སྟེང་
 ལྷ་དེ་བཞུགས་པ་ཁྱིད་ འིང་རྩ་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་ཚུ་གོ་མི་བཞུགས་
 པར་ཞུས་པས་མ་གཅིད་སྟེ། ང་དག་སྟོང་གི་དགེ་འདུན་གྱི་གཞུག་ལས་
 ཁང་དུ་འིང་རྩ་ལྟེང་དུ་སྟོད་པ་མི་རྩུང་བ་གསུང་ བཅུ་ལྔ་ཆེར་
 ཞུས་པས་ འོ་ན་ངས་འཇམ་དབྱངས་ཀྱི་འིང་རྩ་ལྟེང་དུ་རྩ་བཞུགས་ཀྱིས་
 ལ། འཇམ་དབྱངས་ལ་བསེལ་ཡབ་གཡོབ་པའི་རྩ་ལྟེང་
 གསུངས་དེ་ལྟར་མཛད། ལྷ་ལེ་བླའི་བྱུང་དཔག་ཚད་གཅིག་གི་

བཤད་མི་འཛུལ། གསང་བ་འདུས་པ་སྒྲོམས་གསུངས་སོ། །དེས་
 གསང་བ་འདུས་པ་ཞེས་བདུན་བསྒྲོམས་པས། སྤྱུལ་རས་གཟིགས་
 ཡང་བྱུང་ཕྱོགས་ན་དཀར་གྱིང་འདུག་པར་གཟིགས་སོ། །དཀར་
 པོར་གཟིགས་ཞེས་གྲགས་ཡང་དཀར་པོར་བཤད་དོ། །ཡང་མཆོ་
 གྲོ་ཁ་གྲི་བ་བྲུག་འཇམ་དཔལ་འཇིང་ཡོན་ཞེས་པ་དེ་སྤྱོད་པལ་བྲུག་
 གྲགས་པས་ཚྭ་གོ་མྱི་ལ་བསུ་བ་མཛད་པ་ན། འིང་རྩ་གཅིག་གི་རྩེ་
 དུ་སྤྱོད་བཞུགས་པ་ཁྱིད། འིང་རྩ་གཅིག་གི་རྩེ་དུ་ཚྭ་གོ་མྱི་བཞུགས་
 པར་ཞུས་པས་མ་གཟུང་སྟེ། དཔག་སྤོང་གི་དཔག་འདུན་གྱི་གཞུག་ལས།
 ཁང་དུ་འིང་རྩ་ཁྱི་སྟེ་དུ་སྤྱོད་པ་མི་རྩུང་བར་གསུངས། རྩ་ཐ་ཐ་ཆེར་
 ཞུས་པས། འོན་པས་འཇམ་དབྱངས་ཀྱི་སྟེ་དུ་རྩ་གཞུག་ཏུ་མཛད་
 ལ། འཇམ་དབྱངས་ལ་བསིལ་ཡང་གཡོ་བ་པའི་རྩལ་དུ་བྱུང་
 གསུངས་ནས་དེ་རྩལ་མཛད། ལྷ་ལྷུ་འི་བྱུང་དཔག་ཚད་གཅིག་གི་

སམས་ལྟོ་མར་སྐྱབས་པ་ཅན་གྱི་མིས་སྐྱེ་དེ་འཇམ་དབྱངས་དངོས་
 སྐྱེ་གཟིགས་པས་མི་ལྷ་མས་ཀྱི་ཡག་ལ་ལྟོས་དང་ལྟོས་དང་
 བྱས་པས་མི་སྣང་བ་མདག་སྟེ་ཐེམ་པོར་འདྲུ་ཤེས་ནས་དེ་ག་ལྟར་
 ལུས་པ་ཡིན་པོ་དེ་ལྟར་འདྲེ་ཡོན་དུ་ཡོད། ཤིང་སྐྱེ་ཡིན་
 ལ་མི་ཅོ་མ་ཡོད་གསུང་དེ་ལྟར་འདྲེ་དག་ལ་སངས་རྒྱས་དངོས་
 ཀྱི་འདྲེ་སྐྱེ་དེ་གསོལ་བ་བཏབ་ན་དངོས་སུ་ཚས་གསུམ་ལ་མོག་ས་
 འབྱུང་བ་ཡིན། ཐེམ་པོ་ཡིན། བཅོས་མ་ཡིན། གཞུགས་བརྒྱུ་
 ཡིན་སྐྱེ་མ་གཟིན་སྐྱེ་བས་ཀྱང་རྒྱུང་གསུང་། དེ་ལྟར་བཞེས་པེ་ཇོ་
 བོ་འི་གདམས་པ་ལས་ཀྱང་རྟེན་མ་ཐོང་ན་ཡང་འདི་དག་གི།
 གྲིན་གྱིས་བསྐྱབས་ལས་བྱུང་བའི་གྲི། དེ་བཞེས་གསེགས་པ་
 ཉིད་ཡིན་པོ། །སྐྱེ་དུ་དང་ཅིང་གསུམ་པར་བྱ། །ཞེས་བྱའོ།
 །རྩ་མ་སྐྱོལ་མ་བྱེད་མེད་ཅེས་བྱ་བར་གྲགས་པ་དེ་ལྟེ་སྐྱོབ་

སམས་ལྟོན་མཉམ་སྦྲེལ་དང་པོ་ལྟོན་གྱི་སྐུ་དེ་འཇམ་དབྱངས་དོས་
 རུ་གཟིགས་པས། མི་ལྷན་གྱིས་པག་ལ་ལྟོས་དང་ལྟོས་དང་
 བྱས་པས། མི་སྣང་བ་མདག་སྟེ། དེམ་པོར་འདྲེལ་མཉམ་དེ་གསུམ་
 ལུས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་འཇིང་ཡོན་དུ་ཡོད། གིང་སྐྱུ་ཡིན་
 ལ་མི་ཚམ་ཡོད་གསུངས། དེ་ལྟར་འཇིག་དག་ལས་སྐྱུ་སྣ་དཔྱད་
 གྱི་འདྲེལ་སྐྱེད་དེ་གསོལ་བ་བསྐྱེད་དོས་སྐྱེད་ཆོས་གསུང་པ་ལས་སྐྱུ་
 འཇམ་དབྱངས་ཡིན། དེམ་པོ་ཡིན། བཅོས་མ་ཡིན། གཟུགས་སྐྱུ་
 ཡིན་སྐྱུ་མཉམ་གྱིན་སྐྱེད་པས་ཀྱང་ཆུང་གསུངས། དེའི་རང་བཞིན་གྱི་ ཇོ་
 བོ་འོག་དམས་པ་ལས་ཀྱང་། ལྟོན་མཉམ་ཐོན་ཡང་འདི་དག་གི།
 གྱིན་གྱིས་བསྐྱེད་པས་ལས་བྱུང་བའི་ཡིན། །དེ་བཞིན་གསེགས་པ་
 ཉིད་ཡིན་ནོ། །སྐྱུ་མཉམ་དུ་དེ་ཅིང་གསུངས་པར་བྱ། །ཞེས་བྱུ་ལོ། །
 རྩ་ལྔ་ ལྟོན་མཉམ་སྦྲེལ་མཉམ་དེ་ཅིས་བྱུང་བ་གསུངས་པ་དེ་གི། ལྟོན་

དཔེན་ཅི་གོ་མི་བྱུང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡིན་པས་སྤྱོད་ཚད་རྒྱུད་པས་
 གྲིབ་ཟེབ་ནས་ཅི་རང་མེད་པའི་དྲུས་ཅི་གཏུ་ རྒྱ་གར་སྟོ་ཕྱོགས་ནས་
 འོངས་པའི་སྒྲུ་མ་ཁབ་དང་ སྒྲོ་ས་གར་མ་ཁབ་ཀྱིས་བྱུང་བྱེད་དུ་སྒྲུ་
 གར་གྱི་རོ་མོ་ཕྱུལ་ནས་ཕྱོད་སྤྱོད་ཟེར་བ་ལ་ བ་བཟའ་རམས་ཅིག་
 ཡོད་པ་དེ་གྲིབ་པས་མ་འདྲོད་ཅི་རྒྱུར་བ་སྟུ་མ་དུ་དགོངས་པ་བ་གཟིམ་
 ཁང་གཙུག་ལག་ཁང་དེའི་ཤར་གྱི་ཕྱེབ་ལོགས་ལ་སྒྲོ་མ་འི་སྒྲུ་བྱིས་ཅིག་
 ཡོད་པ་ལ་གསོལ་བ་བརྟུང་པས་ དེའི་ཞལ་ནས་ འདི་ཚོ་གྲིབ་གསུང་
 བས་ཕྱག་ག་ཡས་པའི་སོར་གདུག་ག་ ཡོན་པས་ཕྱུང་ནས་གཞུང་།
 དཔུང་བྱུང་ཕྱག་གཉིས་ཀས་ཕྱུང་ནས་གཞུང་བས་སེལ་བྱོལ་བྱོལ་དངོས་སུ་
 ཕྱུང་མཛེ་བྲམས་རོ་མོ་མ་ཁབ་ལ་གྲིབ་དེ་ལ་པ་ཉི་ཏ་བྲམས་ཀྱིས་དེ་
 ཅི་མ་གང་ནས་ཕྱུང་ཟེར་ཤིང་བརྟགས་པས་ སྒྲོ་མ་འི་ཕྱག་སོར་
 དང་དེ་ལ་ལྟུང་གུང་སྒྲོ་རེ་འདུག་པས་སྒྲོ་མ་འི་བྱུང་མེད་ཅེས་

དཔེན་ཅོ་བླ་གོ་མྱི་བྱུང་ཚུ་བསམས་དཔའ་ཡིན་པས་སྤོང་ཆོང་སྤྱོད་པས་
 གྱིན་ཅིན་ནས་ཅི་ཡང་མེད་པའི་དུས་ཤིག་ཏུ། རྒྱ་གར་གྱི་ཕྱོགས་ནས་
 རོངས་པའི་སྒྱ་མཁའ་དང་། རྒྱུ་གར་མཁའ་བཞུགས་སྒྱུ་ལྷོད་དུ་སྒྱ་
 གར་གྱི་རོལ་མོ་ཕྱུ་ལ་ནས་ཁོར་སྤོང་ཅེར་བ་ལ། བ་བཟའ་རས་ཤིག་
 ཡོད་པ་དེ་གྱིན་པས་མ་འདོད་དེ་ཅི་སྤྱོད་ནས་སྒྱ་མ་དུ་དགོངས་པ་བ། གཟིམ་
 ཁང་ག་ཚུ་ག་ལ་ག་དེའི་ཤར་གྱི་གུང་ལོགས་ལ་སྤྱོད་མའི་སྒྱ་གྱིས་པ་ཞིག་
 ཡོད་པ་ལ་གསོ་སྦྱང་བྱས་པས། དེའི་ཞལ་ནས། འདི་ཆོ་གྱིན་གསུང་
 རྒྱས་ཕྱག་གཡམས་པའི་མོར་ག་དུ་ག་ཡོན་པས་ཕྱུང་ནས་གནང་། །
 དཔུང་རྒྱན་ཕྱག་གཉིས་ཀས་ཕྱུང་ནས་གནང་བས་སིལ་བྱོལ་དེས་སུ་
 བྱུང་བས་ དེ་རྒྱམས་རོལ་མོ་མཁའ་ལ་གྱིན་ཤིས་པ་ཉི་ཤ་རྒྱམས་ཀྱིས་དེ་
 ཅོམ་གང་ནས་བྱུང་ཅེར་ཞིང་བརྟགས་པས། སྤྱོད་མའི་ཕྱག་སོར་
 དང་དུ་ལ་ལྟལ་ཡང་སྤོང་དེ་འདུག་པས་སྤྱོད་མ་རྒྱན་མེད་ཅེས་

མཐོལ་མ་དངོས་སུ་གནས། དེ་ལྟ་ལྟོ་འུ་ཁང་
 མཐོལ་བ་ཏུ་བཏུ་བ་ཅིག་ལ་ཤར་གྱི་ཅིག་ས་པའི་ཕང་ལོག་ས་ལྟེ།
 བད་ཀར་མགོ་གཏུག་ས་ཤིང་ བྱིན་ཆོས་ལུས་པས་སྒྱུ་མ་གྱིང་
 གྱིང་པར་སོང་ནས་པའི་དཀྱིལ་ཟད་པས་ཐེ་ཐེ་སོང་བ་བྱིན་སྒྱུ་མ་
 ཅན་དེ་དུ་ལྟ་ རབ་རིལ་ཅམ་གསལ་ལ་བར་བཏུག་ས་འདུག་པེ་ཤེས་
 མགོ་ན་པོ་བྱི རྟེན་གཅིག་ལ་ལྟོ་བྱེད་ས་ཤར་ལྟོག་ས་སུ་ཉི་ལམ་
 གཅིག་ མོ་ཏུ་འུ་འུ་གཏུག་ལག་ཁང་ནས་ལོག་གི་དཔོན་
 ཅིག་གཞིས་ཁ་བྱས་ནས་ཡོད་པ་དེས་ སྒྱུ་མ་རུ་ལ་ཤི་སྒྱུ་དེ་
 ཡོན་བདག་ཇ་ཡ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་མི་གཉིས་དབང་མེད་དུ་བོས་ནས་
 སོང་བ་ཞུག་འགའ་ལོག་མ་བྱུང་ དེ་ནས་འཁྱུག་གཅིག་བྱུང་
 བས་སྒྱུ་མ་དཔོན་སྒྱོ་བ་རྣམས་ལ་རྣམས་ལ་ ཡོན་བདག་བྱམ་ཐེ་མེ།
 དེ་ནས་ལོག་གི་སྒྱུ་མའི་སྒྱུ་བ་སྒྱུ་རམ་གོ་སྒྱུ་མ་མང་པོ་སྒྱོད་པ་

བསྟེན་བསྟེན་མང་དུ་བྱས་ཟེར་ནས་བརྒྱུད་ ད་སྐྱམ་དཔེ་
 ལྟོ་བ་ལས་ཀྱང་ཁྱེད་ཀྱིས་ཡང་འདྲ་ལས་བྱོས་ཤིག་ཟེར་
 འདི་ཡིན་ཀྱང་ལས་ སྐྱམ་ལ་འོ་སྟོ་ལ་ལྷན་པ་གཉེན་པ་
 ལས་ལས་ ཁྱེད་རང་ལྷན་པ་བྱོས་ཤིག་ ང་ལོ་དྲུག་བརྒྱ་
 ལྷན་པ་འདི་ལས་ཅུ་ཡང་མི་ཅུ་ འགྲོས་ཀྱང་མི་འགྲོས་
 གསུངས་ ཡང་བྱམ་ཟེའི་ཡིན་ཀྱང་ནས་ སྐྱམ་ལ་ལྷན་པ་
 རྒྱུ་མ་སྐད་གསུང་། ཡིན་པེ་མང་པོ་མང་པོ་བྱུང་བས་སྟོ་བ་
 གཞུ་བ་ཅམས་ཅད་བྱོས། ཆོས་རྒྱུ་ལོ་ཅོ་བ་གཅིག་ལྟ་སྐྱམ་ལ་
 ཆགས་ནས་བརྒྱུད་མ་ཡོད་སྐྱམ་ལ་གཉེན་པ་ལྷན་པས་ཁྱེད་ལོ་དྲུག་ལྷན་
 ལས་སྟོད་པ་སྟོན་ ལྷན་པ་སྟོན་མ་ལྷན་པ་ཀྱང་འགྲོས་པ་
 ལ་ཁྱེད་མི་འགྲོས་པ་གསོད་ཡོད་གསུང་ནས་བཀའ་བཀའ་
 ཏེ་ མི་བརྒྱད་ནང་གསོད་ཀྱང་མི་འགྲོ་ལྷན་པས་

ལ་བསྟེན་པ་ལྟར་མང་དུ་བྱས་ཅེར་ནས་བཟུང་། ད་ལྟོ་མ་དཔོན་
 ལྟོ་བ་རྣམས་ཀྱང་དགོངས་དེས་པར་འདུག་པས་བྱོས་ཤིག་ཅེར་
 བའི་ཡིན་པུང་ལས། ལྷ་མ་ལ་འོ་སྟོ་ལ་རྣམས་གཤེགས་པར་
 ལུས་པས། བྱེད་རང་རྣམས་བྱོས་ཤིག་ ང་ལོ་དགུ་བཅུ་
 ལྷ་གསོང་ལས་ཐར་ཡང་མི་ཐར། འབྱོས་ཀྱང་མི་འབྱོས་
 གསུངས། ཡང་བྲམ་ཅེ་འི་ཡིན་པུང་ནས་ལྷ་མ་ལ་ལུས་པར་
 ལྷ་མ་སྐད་གསུངས། ཡིན་དེ་མང་པོ་མང་པོ་བྱུང་ལས་སྟོ་བ་
 གཞན་ཐམས་ཅད་བྱོས། ཆོས་རྒྱལ་ལོ་རྒྱུ་བ་གཅིག་ལྟ་བུ་ལྷ་མ་ལ་
 ཆགས་ནས་བཞུད་མ་ཡོད། བྱོད་བོད་ཀྱི་མི་ཞིག་ང་ལ་ཆགས་
 བས་སྟོད་པ་གྲེབ། ལྷ་ལ་མི་སྟོ་བ་རྣམས་ཀྱང་འབྱོས་པ་
 ལ་བྱོད་མི་འབྱོས་པ་གསལ་དཔོང་གསུངས་ནས་བཀའ་བཀྲོལ་
 ཏེ། མི་བཞུད་ན་ང་གསོད་ཀྱང་མི་འགོ་ལུས་པས།

མཉེས་ལས་ཁྱེད་དམ་ཆོག་ཅན་འདྲ་གཤམ་ཆེ་ དེ་ལོ་ལྟོ་ཁྱེད་
 གྱིས་ཁྱེད་ལ་ཐེག་གམ། ཐེག་ལ་ཁྱེད་གཉིས་འབྲེལ་སོ་
 གསུང་། སྤྱི་མ་ཁྱེད་ལས་ཀ་བ་ལ་བསྐྱོད་བམའོད་པས་
 སྤྱི་མ་འི་ཞལ་ལས་ཐེག་པར་འདྲ་ག ཁྱེད་མ་རྒྱལ་བ་རྒྱུང་
 བ་གང་དང་། འབྲས་ཆོམ་པ་གཅིག་དང་ དཔེ་གཅིས་པ་
 འདི་ཆོ་ཡང་ཁྱེད་ཅིག ཐེག་རིང་པོ་མི་ཐར་ཏེ་ ང་ལ་ཐམས་
 ཡོད་ཀྱི་གསུང་ལས་ ལྟོ་རྒྱལ་ཡ་ཆ་དེ་ལ་མགོ་བཤམ་ཡོད་ས་
 དེར་བྱོལ་ཏེ། སྤྱི་མ་འི་ཞལ་ལས་ ཡེ་ལེས་ཀྱི་མགོ་བཤམ་འདི་
 བེ་དུར་ཁྱེད་བསེལ་བའི་ཆོམ་དུ་དོ་ལ་རང་བྱུང་དུ་བྱོལ་པ་ལས་
 དཔོན་འཇགས་པ་སྤྱི་མ་ཀྱིས་ཉེད་ལས་སྤྱི་མ་རྒྱལ་ལས་བཞུགས་
 སྤྱི་གསོལ་བ་ཡིན། སྤོལ་གར་ལོག་གིས་འདི་འདྲི་ཐམས་
 ཅད་ཁྱེད་ སྤྱི་ལ་སྤྱི་མ་འབྲེལ་པ་དང་ རྒྱལ་འཛེལ་བའི་དོད་པོ་

མ་ཉེས་ནས་ཁྱོད་དམ་ཚིག་ཅན་འདུག་ལོར་ཆེ། དེ་ལོ་ན་ཁྱོད་
 གྱིས་ཁུར་ན་ཐེག་གམ། ཐེག་ན་ཁུ་ཅག་གཉིས་འབྲོས་སོ་
 གསུངས། སྒྲམ་ཁུར་ནས་ཀ་བ་ལ་བསྐྱོད་བ་མཛད་པས།
 སྒྲམ་འི་ཞལ་ནས་ཐེག་པར་འདུག། སུར་མ་རྒྱལ་བ་རྒྱུང་
 བ་གང་དང་། འབྲས་ཚོ་མ་པ་གཅིག་དང་། དཔེ་གཅིས་པ་
 འདི་ཚོ་ཡང་ཁྱེད་ཅིག་ ཐག་རིང་པོ་མི་ཐར་ཏེ། ང་ལ་ཐམས་
 ཡོད་ཀྱི་གསུངས་ནས་ལྟོ་རྒྱུ་པ་ཡར་ཚད་ན་མགོ་བཤམ་ཡོད་ས་
 དེར་བྱོལ་ཏེ། སྒྲམ་འི་ཞལ་ནས། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོ་བཤམ་པོ་འདི་
 བེད་ཀྱི་ཁྱོད་པས་ལ་བའི་ཚེ་ལ་དུ་རྒྱུ་ལ་རང་བྱུང་དུ་བྱོལ་པ་ལ་སྒྲོབ་
 དཔོན་འཕགས་པ་ལྷ་སྒྱུབ་ཀྱིས་བརྟེས་ནས་སྒྱུབ་དངས་ཏེ་བཞུགས་
 སྟ་གསོལ་བ་ཡི་ན། སྒྲོལ་གར་ལོག་གིས་འདི་འདྲི་ཐམས་
 ཅད་ཁྱེད། སྐུ་ལ་སྐུ་མ་བྱུག་པ་དང་། བྱུག་འཚོ་ལ་བའི་དོད་པོ་

མི་གཙང་བས་བྱུགས་ཐལ་བ་གཏོར་ཡོངས་བསྟན་པས་
 མི་དེ་ཁོང་རང་ཡོད་ཏུ་ཕུ་རིམ་སྒྲིབ་པས་ཡོང་གྲང་ཐབས་
 གྱིས་དོན་བཤུངས་ལ་ཡིན་པས་སངས་པར་དོ་བ་འདི་མ་ཉམ་པ་
 ཅིག་འདུག་ཟེར་ཏེ་ཐེམ་པ་འདི་ཡར་ལ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་
 ཏུ་ས་དེ་ནས་ཏུ་རྩ་ཀ་མུ་སྟེགས་གྱིས་ཐོན་ཀོར་ཏེ་མི་ལུས་ཡིན་
 གསུངས་སོ། །དེར་བཞུགས་པའི་ལྷ་ལ་དུ་ཅིག་ཅར་དུ་ཏུ་རྩ་
 ཀའི་དམག་སྤྱུམ་བཟུང་མ་མཚོན་ཆ་བྱིང་དེ་བ་བྱུང་སྟེ་བཀོལ་ས་
 དེས་པར་འདུག་ཀྱང་མ་རྟེན་པས་སྒྲུངས་ནས་ཁོག་སོང་ངོ་། །
 ཡོན་བདག་བཟུང་མི་གཉིས་པོ་ཞག་འགའ་ཤས་ལྷགས་བཅུག་
 ཏེ་དེ་ནས་བཏང་བྱུང་ངོ་། །མགོན་པོའི་སྐྱེ་དེ་ཞལ་གཅིག་
 ཟུག་བཞི་པ་ཆེ་ཆུང་མི་བས་ཆེ་མ་པ་མིས་སྐྱུམ་ཏེ་ད་
 བྱས་པས་སྟོན་ཏེ་ད་པ་སྟེ་བའི་ཐད་ཀར་མགོ་བཅུགས་མས་

མིག་ཚང་བས་བྱུགས། ཐལ་བ་གཏོར། མོངས་བསྐྱུལ་པས།
 མི་དེ་ཁོང་པར་ ཡོ་ཏུ་བ་ཏུ་ཕྱིར་སྤྲེལ་ས་ནས་ཡོ་བ་གླང་ཐབས་
 གྱིས་དོན་བཤེར་ལ་གྱི་བས། སང་པར་པར་དོ་བ་འདི་མ་ཉུག་པ་
 ཞིག་འདུག་ཟེར་ཏེ། ཐམ་པ་འདི་ཡར་ལ་བསྐྱུལ་བ་ཡིན།
 དུས་དེ་ནས་ཏུ་རྩ་རྒྱ་ སྤྲེལ་གས་གྱིས་ཐོབ་ཀྱི་ཏེ་མི་ལུས་པ་ཡིན་
 གསུངས་སོ། །དེ་བ་ཞུགས་པ་འི་ལུ་ལ་དུ་ཅིག་ཅར་དུ་ཏུ་
 རྒྱ་འི་དམག་སྤུམ་བུ་ཅོ་མ་མཚོ་བཙུང་བ་བྱུང་སྟེ། དཀྱོངས་
 དེས་པར་འདུག་ཡང་མ་བརྟེས་པས་སྤྲེལ་ས་ནས་ལོག་སོང་ཏོ། །
 ཡོན་བདག་བཟའ་མི་གཉིས་པོ་ཞིག་འགའ་ཤས་ལྷགས་བཅུག་
 སྟེ། དེ་ནས་བཏང་བྱུང་ཏོ། །མགོ་བ་པོ་འི་སྤྱི་དེ་ཞུགས་ཞི་
 ཡུག་བཞི་པ། ཆེ་ཆུང་མི་ཤས་ཆེ་ཅོ་མ་པ། མིས་སྤུམ་ཉེད་
 བྱས་པས་སྤྱོད་ཉེད་པ། ཉེ་བའི་ཐད་ཀར་མགོ་བཅུག་སྤྱོད་

གྲིབ་སྒྲུབ་ས་ཁྱུ་པ་ས་ཟད་པ་ལ་དོ་སྙམ་ཟུག་མཛད་ཀྱི་རྩ་སྤྱད་གསུངས་
 མོ། །དང་པོ་སྒྲུ་མ་ར་རྩ་ལ་ཁི་སྒྲུབ་སྤྱད་སྒྲེབ་པ་ཁི་རྩ་ས་པ་
 ད་རྩ་ས་འབྱུར་འཆང་འདི་ནི་འང་སྒྲུ་ང་པ་ས་མ་ཁས་པ་མཛད་དེ་འོང་
 རྩ་མ་པ་ལ་སྒྲུ་མ་ཁི་སྒྲོབ་མ་གྲིས་པ་སྒྲུ་སྒྲོབ་པ་འག་འསྤྱང་པས་
 དེ་ཀྱུ་བ་ཁྱང་ང་པས་མ་ཁས་པ་ར་སྤྱད་མ་ཁས་པ་ར་དེ་ལྟལ་
 མ་ག་རྩ་དེ་ར་གྲིབ་པས་གཏུགས་པ་འོང་བར་འདུག་གསུང་། ཡུ་
 ཆེན་སྒྲུ་མ་ལྟ་བུ་པ་གསུང་བ་ལ་བདག་གི་སྒྲོལ་འང་ཡོད་
 ཞེས་ཁྱང་ཞེས་ད་ཉ་མ་མི་དགོས་རྩ་མ་པ་ལ་སྒྲུ་མ་པ་ཉི་ཏ་
 ཆེན་པོ་འི་ཞལ་ནས་སི་གྱི་ཏ་འི་འབྲེལ་པ་མ་ཁས་སུ་འགོ་
 ཉོན་གསུང་པས་ཉ་མ་པས་དོན་ལ་འང་ཡན་པར་བྱུང་ཁྱང་
 ཡར་ཡང་འག་འཕེ་འདུག་ཉ་མ་པའི་ཆོག་པར་བྱུང་གསུང་
 དེར་རྩ་ས་དབྱུར་རྩ་འགོ་ཙམ་ནི་སྒྲུ་མ་ཁི་ཞལ་ནས་ཁྱེད་ལ་ཡོང་

བཞུང་དགོས། འདིར་ཚད་པས་གོང་འགོ་ ། འདིར་བོད་གཞུབ་
 བྱུང་བས་ཀྱང་སློབ་གཉེན་དང་འོང་བ་འདུག་ཙམ་
 བ་མིང་གི་བ་ཡིན་ ཁྱེད་ཀྱི་སྨྲ་ཡང་ཚོས་མང་པོ་མ་ཁྱེན་
 གདའ་བ་སྟོག་གི་བར་ཆད་བྱུང་ན་ཡང་ས་ ཅིས་ཀྱང་བཞུང་
 གསུང་ གོགས་པོ་དག་ཀྱང་དེ་སྐད་ཟེར་ཡང་ ལྷགས་
 ལ་དབྱར་བལ་པོར་གྱིན་ནས་དགྲུབ་དཔུས་འཁྱར་འཆང་འདིར་
 འོང་ན་ རྒྱ་བོ་གང་ག་ན་ལ་བའི་དཀར་ལས་གཅིག་ཕུས་ཚོག་
 ཞི་ཡང་འདིར་སློབ་གཉེན་བྱུང་གོས་སྟུ་མ་ནས་བླ་མ་ལ་ང་གི་
 ཡང་འདིར་ཚོས་ཉན་པར་ལུ་བྱས་ནས་བཞུགས་པས་ དབྱར་
 ལ་བ་ཅིག་སྟུ་ལ་ལྷ་བ་སྟུ་མ་བརྒྱ་བྱུང་ནས་འོ་བརྒྱལ་བར་བྱུང་པ་ལ་
 བླ་མ་འི་ཞལ་ནས་ ཁྱེད་བསོད་ནམས་ཅན་ སྐལ་བ་བཟང་
 པོ་ཅན་དུ་འདུག་གསུང་ནས་དཔྱེས་ཚོར་ཆེན་མཛེད་ ང་འདི

བཅུད་དགོས། འདིར་ཚད་པས་གྲོང་འགོ་། འདིར་བོད་
 གཞུགས་ཕྱང་བས་ཀྱང་སློབ་གཉེན་དང་འོང་པར་འདུག་ཅེས་མ་ལ།
 བ་མིང་ཡིས་ཡིན། བྱེད་ཀྱིས་སྤར་ཡང་ཚོས་མང་པོ་མ་བྱེན་
 གང་འབ་སློག་གི་ལར་ཆད་ཕྱང་ན་ཡངས། ཅིས་ཀྱང་བཅུད་
 གསུངས། གོགས་པོ་དག་གིས་ཀྱང་དེ་སྐད་ཟེར་ཡང་། ལྷག་
 ལ། དབྱར་བའ་པོར་གྱིན་ནས་དཔུགས་དཔུགས་འཁྱར་འཁྱར་འདིར་
 འོང་བ། ཕུ་པོ་གཞུ་བཀྲ་ལ་བའི་དཀའ་ལས་གཅིག་ཕུས་ཆོག་
 ཡི་ཡང་འདིར་སློབ་གཉེན་གྲུ་དགོས་སྟུ་མ་ནས་སྤྱུ་མ་ལ། ང་ཡི་
 ཡང་འདིར་ཚོས་ཉན་པར་ལུ་བྱས་ནས་བཅུགས་པས། དབྱར་
 ལ་ན་ཅིག་སྤྱུ་ལ་ལུ་བ་སྤྱུ་མ་བཅུ་ཕྱང་ནས་འོ་མུ་ལ་བར་བྱང་པ་ལ།
 སྤྱུ་མ་འི་ལལ་ནས། བྱེད་བསོད་ནམས་ཅན་། སྐལ་པ་བཟང་
 པོ་ཅན་དུ་འདུག་གསུངས་ནས་དབྱེས་ཚོར་ཆེར་མཛད། ང་འདི་

འུ་འི་མཆོག་ལ་སྤྲོ་མ་དགེས་པ་ཅི་ཡིན་སྐྱེ་མ་པ་ལ་ སྤྲོ་མ་འི་
 ཞལ་ལས་ བྱེད་ཀྱི་རྩ་བ་དཔེ་དུ་མ་བྱུང་བར་གྱིས་བྱུང་བ་ཡིན་ ལུ
 བས་སྟོག་གི་བར་ཆད་མི་རྩལ་ ད་ཆེད་མི་འགྲོང་གསུངས་ལས་
 ད་ཆེས་སོ། དེ་དུས་ན་གདན་ཞུས་མེད་པས་ འཕྲལ་
 དུ་སྐྱེ་ག་སྐབས་ཚུགས་ཏེ་ གྱིས་ཁམས་ངན་པར་འདུག་གསུངས་
 སོ། །པ་ཅི་ཏི་ཞེས་པ་མཐིལ་ལྷ་མ་གོ་འི་དང་ ལུ་བ་
 མེད་པར་འིང་ངམ་གོ་བ་ལ་མཐིལ་བྱ་བས་ཀང་པ་འི་གོ་དུ་སྐྱོག་
 གིས་འཆིང་བ་རྒྱ་གར་བའི་ལྷ་གས་ཡིན་ དེས་འགའ་དེ་
 འདྲའི་ལྷ་མ་ཡང་མེད་པར་བྱུང་གསུང་ངོ། །ལྷ་མ་ཅི་ག་བ་
 ལྷ་སྐྱེ་གས་མང་པོ་མཆོད་པ་བྱེད་པར་འདུག་པ་ལ་འིང་
 མང་པོ་ཆོ་མཆོད་ཀྱི་ག་བ་བྱས་པ་འི་བད་དུ་སྐྱེ་གས་མང་པོ་བཅུག་
 བས་ འིང་ལ་མེ་སྤར་ལས་སྐྱེ་ག་མ་རྣམས་བསྐྱེ་གས་པ་ས་

མེ་ཆུང་ན་ཕྱག་མ་ནམས་ཡང་ཡང་བྱེད་པ་དེའི་མཐར་དམ
 རྒྱུ་མ་པོ་དང་ གྲུག་སྤྱུ་མ་དང་ གྲུ་བཞི་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་
 བྱས་ནས་ ལབ་ལབ་ པ་རེ་ཕུ་རེ་མང་པོ་ཟེར་པར་འདུག །
 མཚོ་དཔ་སྤྱི་བ་པའི་རྒྱུ་ས་དེ་ལ་ཐབས་སྤྱུ་འདོད་དེ་ཐར་པའི་
 ཐབས་མ་ཡིན། འཆོ་བ་དག་གི་ཐམས་ཅད་དང་། །
 ཐབས་མ་ཡིན་དང་ངན་སོང་དང་། །འཇིགས་ཚོགས་ཐེག་
 པ་དམན་པ་ལས། །སྤྱོད་ཕྱིར་སྤྱུ་བས་ཀྱི་དམ་པ་ཡིན། །
 ཞེས་པའོ། །ཐབས་མི་མཆུན་པ་གི་དེ་འདྲའི་ཚོས་ལོག་
 བོ། །དགོན་མཚོག་ལ་སྤྱུ་བས་འགོ་བྱས་ན་དེ་འདྲའི་ཚོས་ལ་
 རེ་མ་དགོས་པ་འང་འོང་གསུང་པོ། རྒྱ་གར་དང་ བལ་
 པོན་སྤོན་ལོ་མ་སའི་སྤྱིང་དུ་བཀམས་པ་ལྟར་སྤྱོད་བཞེད་པོ་མེད་
 པ་ཅིག་ལ་རྒྱགས་ཀྱིས་ཕྱིག་པ་ལ་སོགས་ཀྱིས་མ་རལ་པ་དགོས

མེ་ཆུང་ན་ཡུག་ས་མ་ན་མས་ཡུད་ཡུད་བྱེད་པ་དེའི་མཐར་ (༢༡)
 ལྷུ་མ་པོ་དང་། ལྷུ་ག་སྤུ་མ་དང་། ལྷུ་པ་ཞི་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་
 གྲས་ནས། ལབ་ལབ་པ་དེ་ཕྱེ་མང་པོ་ཟེར་བར་འདུག། །
 མཚོ་དཔ་སྤྱི་ན་པ་འི་རིགས་དེ་ལ་ཐབས་སུ་འདོད་དེ། ཐར་པ་འི་
 ཐབས་མ་ཡིན། ༄། །འཆོ་བ་དག་གི་ཐམས་ཅད་དང་། །
 ཐབས་མ་ཡིན་དང་འཕྲོད་དང་། །འཇིག་ ཚོགས་ཐེག་
 པ་དམན་པ་ལས། །སྤྱོད་ཁྱིམ་སྤྱོད་ས་ཁྱིམ་པ་ཡིན། །
 ཞེས་པ་འོ། །ཐབས་མི་མ་ཁྱེན་པ་གི། དེ་འདྲའི་ཚོས་ལོག་
 གོ། །དཀོན་མཚོ་ག་ལ་སྤྱོད་ས་འགོ་བྱས་ན་དེ་འདྲའི་ཚོས་ལ་
 དེ་མི་དགོས་པ་འང་འོང་ག་སུངས་སོ། །ཐུགས་དང་། འལ་
 ལུ་ལས་སྤྱོད་པ་ལོ་མ་ས་འི་སྤྱོད་དུ་བཀམས་པ་ལྟར་སྤྱོད་གོང་པོ་མེད་
 པ་ཞིག་ལ་ར་ཡུག་ས་ཁྱིམ་གི་པ་ལ་སོགས་ཁྱིམ་མ་ར་ལ་པ་དགོས།

རལ་བའི་སྐྱོལ་ཅན་ག་ཅིག་སྒྲེལ་ཤོར་བ་སྐྱོལ་མེད་ཐམས་ཅད་
 གུང་རྩལ་འཕུལ་འདུག གྲོགས་པོ་འཕུལ་པ་ལང་གོ་ལ་རྩལ་པ་
 རང་འདྲ་སྐྱོལ་ཐམས་ཅད་རྩལ་དུ་འཕུག་པར་འདུག་གསུང་།
 ལོ་མ་དེའི་རྩལ་པ་གྲིས་བཅད་དེ་བོར་བས་མ་གྲོལ་བྱ་བ་སྤྲུགས་པའི་
 ཐལ་བ་བཏབ་ དེ་ཆབ་ལ་བས་འདེབས་པའི་དོད་པོ་ཡིན་
 བར་འཕུང་བྱི་བ་ཅད་བཏབ་མས་ཞག་ག་ཉིས་གོས་ཀྲིས་མ་བལ་
 པ་ལངས་པ་དེ་ལ་པལ་ཟེར་ བོད་སྐད་དུ་བཏུང་བ་ ཆོས་
 སྐད་དུ་ཏམ་པོ་ལ་ འཕུལ་སྐད་དམ་ བལ་པོ་འི་སྐད་དུ་
 གོ་ལ། བོད་སྐད་དུ་སོ་རྩི་ཞེས་པར་བསྒྱུར་ཏེ། དེའི་ལ་
 དོག་དམར་པོ་རྒྱར་སིང་ཇེ་བ་དེས་སོ་ལེགས་པར་འདེབས་སོ་རྩི་
 གསུངས་སོ། དེའི་བ་ཟེར་ བལ་པོ་སི་ཁུའི་
 ཁུ་བ་རྒྱར་སིང་ཇེ་བ་དེ་བལ་དེ་ཐམས་ཀྱི་བཏུང་བ་ཡིན་ རྒྱ་གར་

རལ་བའི་སྒྲིབ་ཅན་གཅིག་ཟླ་ལ་མོར་བ་ཟླ་པོ་སྒྲིབ་མེད་ཐམས་ཅད་
 གྲུ་རུལ་བར་འདུག །གྲོགས་པོ་དན་པ་ཡང་གོ་ལ་རུལ་པ་
 དང་འདྲ། ཟླ་པོ་ཐམས་ཅད་རུལ་རྒྱུ་ལྟར་འདུག་པར་འདུག་གསུངས།
 ལོ་མ་དེའི་རུལ་པ་གྲིས་བཅད་དེ་པོར་ཕས་འགོ་བྱ་བ་བསྟེན་གསལ་པའི་
 ཐལ་བ་བཏབ། དེ་ཆང་ཡམས་འདེབས་པའི་དོད་པོ་ཡིན།
 བར་བར་རྒྱ་རྩི་བཟང་བཏབ་ཕས་ཞག་གཉིས་གོས་ཀྱིས་མཁན་
 པ་ལངས་པ་དེ་ལ་ལྷན་ཟེར། བོད་སྐད་དུ། བཏུང་ལ། ཆོས་
 སྐད་དུ། ཉི་ལྟ་ལ། འཕྲལ་སྐད་དམ། བལ་བོའི་སྐད་དུ།
 གོ་ལ། བོད་སྐད་དུ། སོ་རྩི་ཞེས་པར་བསྒྱུར་རྟེ། དེའི་ཁ་
 རྒྱུང་མར་པོ་སྒྱུར་སེའི་དེ་བའི་སོ་ལེགས་པར་འོ་བས་སོ་རྩིར་
 གསུངས་སོ། །(དཀྲིམ་) ཟེར་བའི་ བལ་བོའི་སེའི་
 ལུ་བ་སྒྱུར་སེའི་དེ་བའི་བན་དེ་ཐམས་ཀྱི་བཏུང་བ་ཡིན། རྒྱ་གར་

བ་བཅུ་རྩ་ཆ་མི་ཐུང་གསུང་སྟོ ལྷ་ལྷ་ལྷ་
 ཆོས་རྒྱུག་ས་པར་ལྷ་ས་ལྷ་ས་ སྒྲིམ་ལང་བོད་དུ་འགྲོ་བར་ལྷ་ས་
 པས་མ་གཅིད་ལྷ་ དེ་ལས་ལྷ་ས་གཅིག་ཆོས་སོང་བ་ ལྷ་
 མའི་ལྷ་ས་ལྷ་ས་ལྷ་ས་ཆོས་ལང་པོ་ལྷ་ས་པས་སེམས་
 ཅན་ལ་ཡན་ཅོག་ས་འོང་བོད་དུ་བལྟ་དགོས་གསུང་།
 འོ་ལྷ་ལྷ་ས་ལྷ་ས་པས་ དེ་ཡིང་བལྟ་གསུང་གི་གསུང་།
 སང་དེ་བལྟ་དུ་པས་ དོ་བྱུང་གྲུ་ཁར་ལྷ་ས་ལང་སྒྲིབ་ ལྷ་ས་
 བལྟ་གསུང་གི་གསུང་ དེ་ལྷ་ས་ལྷ་ས་ དེ་ལྷ་ས་ལྷ་ས་
 དེ་དག་ལྷ་ས་ལྷ་ས་ལྷ་ས་ དེ་ལྷ་ས་ལྷ་ས་ལྷ་ས་
 བལྟ་གསུང་གི་གསུང་ དེ་ལྷ་ས་ལྷ་ས་ དེ་ལྷ་ས་ལྷ་ས་
 པས་བོད་དུ་བལྟ་གསུང་གི་གསུང་སྒྲིབ་ཆབ་བསིལ་། ངན་
 སོ་ལྷ་ས་ བོད་ས་ལྷ་ས་ ལྷ་ས་ལྷ་ས་ལྷ་ས་ལྷ་ས་

བདེ་བ་ཅན་དུ་མངའ་འོང་ཅེས་གསུངས་ནས་སྒྲུབ་བཅུ་དེ། །
 སྒྲུབ་པ་དེ་ལ་བསྟེན་ནས་བཀུར་འཕྲོལ་པོ་བྲལ་པ་ཡིན་གསུང་། ཆོས་
 རྒྱུ་ཆ་གཤམ་ལོ་ཅོ་བས་ལོ་འཁོར་པོ་གཉིས་ལུ་མ་གཏོར་བཞུགས་སོ། །
 ལྷ་ལེན་ལེ་ལེ་ལེ་ལེ་བཅུ་པའོ། །

॥

ལྷ་ དེ་ནས་ཆོས་རྒྱུ་ལོ་མེད་ཀྱང་ཕྱོད་ཅེ་ཆུ་པོ་གང་གཤམ་གསུང་
 གར་ལོ་གཤམ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱོད་པོ་དེ་ལྷ་ལྷ་ཁྱོད་ལ་གསུང་
 འདོ་ཟེར་། ཆོས་རྒྱུ་དང་སྐྱེ་ལ་པོ་ལ་བཤད་དོ་བྲལ་ནས་ ཁ་
 ལུགས་ཆེན་པོ་བྲལ་གསུང་། འོང་གཉིས་ཀྱིས་ཆོས་རྒྱུ་ལྷ་
 བཅེད་གྲུ་བར་ནས་རྟོག་གིས་ཁྱོད་པས་ གྲུ་བར་བཀུ་གར་ཀྱི་ལོ་བ་
 བདག་ལ་ལྷ་གཉིས་འདུག་པའི་ཕྱི་དོ་དང་པ་ཅན་ཅིག་འདུག་པས་

བདེ་བ་ཅན་དུ་མཇུག་པོར་ ཞེས་གསུངས་ནས་སྤྱར་བ་ལྟུང་དོ། །
 གྲམ་དེ་ལ་བསྟེན་བཞུག་མཐོན་པོ་བྱས་པ་ཡིན་གསུངས། ཆོས་
 རྗེ་ཆག་ལོ་རྒྱུ་བས་ལོ་རིལ་པོ་གཉིས་ཡུལ་མ་གཏོར་བ་ལྟགསོ། །
 བུ་ལ་བུ་ འི་ལེ་ལུ་སྟེ་བུ་པའོ། །

॥

ལྷ་ལེ་ལུ་བུ་གཅིག་པ།

ལྷ་ དེ་ནས་ཆོས་རྗེས་སྐྱེ་བ་མེད་ཡང་ཕྱོད་ཏེ། རྩོམ་གྲུ་ལེ་གྲུ་བར་དུ་
 གར་ལོག་མི་གཉིས་ཀྱིས་ཁྱོད་པོར་བྱི་མིང་འདུག ཁྱོད་ལས་གསེར་
 འདོད་ཟེར། ཆོས་རྗེས་ངས་རྒྱལ་པོ་ལ་གཤོད་དོ་བྱས་ནས། ཁ་
 རྩུག་ས་ཆེན་པོ་བྱས་གསུངས། ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་ཆོས་རྗེ་འཁྱུང་
 བཅེད་གྲུ་བར་ནས་རྟོག་གིས་ཁྱེར་བས། རྩོམ་བར་རྒྱ་གར་གྱི་ལོ་བ་
 བདག་པ་བྱ་གཉིས་འདུག་པ་འཁྱུང་དེ་དང་པ་ཅན་ཞིག་འདུག་པས།

དེ་མ་རེ་ དག་སྟོང་ངོ་མཚར་ཅན་གྱི་འདུག ལྷ་པོ་བཟེད་མ་
 རྩེ་ རྩེ་གཉིས་ལ་མོར་གཅིག་སྒྲིབ་ཟེར་ དེ་གཉིས་མ་རེ་
 རྩེ་ཁྲི་མོར་མི་འདྲོད་ བོད་འདི་ལ་འདྲོད་ཟེར་ དེ་མེད་གཉིས་
 ལ་པ་མ་གཅིག་མོར་ པ་མ་གཅིག་ཟེར་པ་དེ་འབྲེལ་བ་བྱུང་བ་ཅུ་
 ལ་ཟེར་བ་ཡིན་གསུང་། དེ་མཁས་ཏི་ར་རྒྱ་ཏི་འི་
 གྲོང་ཁྱེར་པ་ཅ་ཞེས་པ་དེར་སྒྲེབ་པའི་དུས་ལ་ དག་སྟོང་གཅིག་ལ་
 བྲང་པ་ཡིན་མཁའ་དུས་པས་ཡིན་ཟེར་ དེ་ལ་གཞུང་གཞུང་ལ་མ་
 བཞུགས་པས་ དེར་སྒྲུ་ཁམས་སྒྲུང་ཏེ་ ཀླུ་མཁའ་ཡོད་སྒྲུ་ལེས་
 བཞུགས་པ་ལྟར་གྱུར་ གཞུང་པོ་མེད་ སྒྲུང་མ་ཟེར་ ཁམས་
 མ་པ་དེ་གསུང་པས་ ལྷ་ལ་དཔུས་ཀྱི་ཚད་པ་ཁྱིལ་འབྲས་པ་
 ཅིས་ཀྱང་མི་མཐུན་པར་འཆིབ་ཡིན་ རྩེ་འདྲི་མ་པ་སྒྲུང་པོ་མེད་
 ཡོད་པས་དེར་སོང་ཟེར་ རྩེ་མེད་པ་ཞིན་དེ་སྒྲུང་ཟེར་ དེ་འདྲི་སྒྲུ་

དེ་མ་རེ། དགོས་སྒོར་ངོ་མཚར་ཅན་གྱི་འདུག །ལྷུང་བ་ཅེད་མ་
 བྱེད། བྱེད་གཉིས་ལ་མོར་གཅིག་སྐྱབ་ཅེས། དེ་གཉིས་མ་རེ།
 བྱེད་ཀྱི་མོར་མི་འདོད། བོད་འདི་ལས་འདོད་ཅེས། དེས་ཁོང་གཉིས་
 ལ་པ་ཏ་གཅིག་མོར། པ་ཏ་གཅིག་ཅེས་བདེ་འགོ་བཤུ་བ་ཀུན་རྩ་
 ལ་ཅེས་བ་ཡིན་གསུངས། ལྷ་དེ་མས་རྩེ་རྩེ་རྩེ་
 གོང་བྱེད་པ་ཏ་ཞེས་པ་དེར་སྐྱེ་བས་པ་འདི་རྩེ་ལ། དགོས་སྒོར་གཅིག་ལ་
 བར་པ་ཡིན་བཅུ་ཉིས་པས་ཡིན་ཅེས། དེ་ལ་གཞན་གཤམ་མས་
 བཞུགས་པས་དེར་སྐྱེ་ཁམས་བསྐྱེད་སྟེ། ཀུན་གས་ཡོད་སྟེ་མས་
 བཞགས་པ་ལྟར་གྱུར། གཞན་པོ་མེས། སྐྱེད་མ་ཅེས། ཁམས་
 མ་བདེ་གསུངས་པས། ལྷ་ལ་དཔུས་ཀྱི་ཚད་པ་གྱི་ལ་འབྲས་པ་
 ཅིས་བྱང་མི་ལན་པར་འཆི་བ་ཡིན། བྱོད་འདིར་མ་འདོད། རོ་ཁང་
 ཡོད་པས་དེར་མོད་ཞིག ཉིན་མེ་བཞིན་དེ་སྐྱེད་ཅེས། དེ་འདི་རྩེ་རྩེ་

ཚུལ་སྤྱོད་པ་ལ་ཡིན་ བོད་དུ་ལོག་འགྲོ་བ་ཡིན་ཏེ་ འདིར་མ་པས་
 ལུས་འགྲོ་བ་ཡིན་གསུངས་པས་ སྤྲུགས་པ་དེ་ནམ་ ཆག་
 ལོ་ཚ་བ་དག་བཅོམ་གྱི་དཔེ་ལོ་ཚ་གི་ བ་ཞིང་ཚོམ་བརྒྱ་གཤམ་དུ་བཞུང་
 ཟེར་བ་དེ་ཅང་ཡིན་པ་མ་ཟེར་ དེ་ཡིན་གསུང་པས་ དེ་ནམ་
 ངས་པ་ཉི་ཤུ་ལྟ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ལྟོ་ སྤྲུག་
 ལོ་ཚ་བ་གོང་མ་དེས་སྤྲུགས་ལ་ འདོགས་པོ་བྱས་ ང་ལ་མོར་ཡོད་པ་
 ཟེར་གྱི་ཞབས་ཐོག་སྤྲུག་དེ་ ཅི་ཡང་མེད་ ང་སྤྲུག་ལྟོ་ལྟོ་གས་
 བས་དེ་བྱ་གཏེར་དུ་འོངས་པ་ཡིན་ ངས་དོན་རྒྱལ་འཛོམས་དང་
 གཙུག་ཏུ་ལྟོ་གཤམ་ ཟེར་གྱི་གཡོག་དགོས་པ་བྱེད་ཟེར་བས་
 དགའ་བས་ འོ་དེ་ལྟར་ཞུ་བྱས་པས་ སྤྲུགས་པ་དེས་སྤྲུག་གཡོག་
 བྱས་པས་ ལྷ་བ་གཏིས་སྤྲུང་བ་ལང་ མ་གྲོང་ཚོ་མ་བྱུང་གསུངས་སོ།
 དེ་སྐད་དུ་ལང་། སྤྲུག་པ་ལ་ཡོད་པ་མཐས་ཀྱང་ལུག་དུ་གྱི།

ཆས་སྒྲོལ་པ་ལ་གྱི། བོད་དུ་ཡོག་འགོ་བ་ཡི་བྱེ། འདི་མ་མས་
 ལུས་འགོ་བ་ཡི་བྱེ་གསུངས་པས། སྤྱགས་པ་དེ་མ་རེ། ཆག་
 ལོ་རྩོ་བ་དབྱ་བ་ཅོ་མ་གྱི་དཔེ་བ་པོ་གཅིག་བཞི་ཅོ་མ་བརྒྱ་གར་དུ་བཞུང་
 ཟེར་བ་དེ་ཅར་ཡི་བྱེ་བ་ཟེར། དེ་ཡི་བྱེ་གསུངས་པས། དེ་མ་རེ།
 ངས་བོད་དུ་པཉིང་ལྷན་གྱི་འཁྲུག་གིས་ལྷུ་ལྷུ་རྒྱ་པ་ཡི་བྱ། ཆག་
 ལོ་རྩོ་བ་གོང་མ་དེས་སྤྱགས་པ་ལ་འདོགས་པོ་བྱས། ང་ལ་མོར་ཡོད་བ་
 བྱེད་ཀྱི་ལབས་རྟོག་བྱ་སྟེ། ཅི་ཡང་མེད། ང་ལྟ་གར་ལྷོ་ལྷོ་གས་
 བས་དོན་གཉེར་དུ་འོངས་པ་ཡི་བྱ། ངས་དོ་རྩོ་མ་འཇོམས་དང་།
 གཙུག་རྟོག་ལོག་ཤིང་། བྱེད་ཀྱི་གཡོག་དགོས་བྱ་ལྟ་ཟེར་པས།
 དག་འཕམ་འོན་དེ་ལྷུ་ལྷུ་བྱས་པས། སྤྱགས་པ་དེས་སྤྱང་གཡོག་
 བྱས་པས། ལྷུ་བ་གཉིས་བསྐྱེད་པས་ཕུང་། མ་གྲོངས་ཅོ་མ་བྱུང་
 གསུངས་སོ། ། ལྟ་གར་བལ་པོར་བཟབས་ཀྱང་ལུ་པ་དུས་ཀྱི།
 བྱེད་ཀྱི་ལབས་རྟོག་བྱ་སྟེ། ཅི་ཡང་མེད། ང་ལྟ་གར་ལྷོ་ལྷོ་གས་

ཚམས་དྲག་པོས་ཐེབས་ཀྱང་དབང་པོ་ཡི། །གཙོ་བོ་སྟོག་གི་བར་
 ཚད་མ་བྱས་པ། །དེ་འང་མཁའ་པོ་ཚོས་རྒྱ་ཆེན་པོ་འདྲིའོ། །
 ཞེས་པ་དང་། སྤྱང་བ་ཉམས་སུ་སྤྱངས་ཀྱང་སྟོན་པས་གྱིས།
 དེ་མཁའ་པོས་ཐེབ་པ་ཡང་པའི་སྟེན་ཉམས་ཀྱིས། །སྤྱངས་
 པས་ཆོ་ཡི་འདྲ་བྱེད་མ་འགགས་པས། །དེ་ཡང་མཁའ་པོ་ཚོས་རྒྱ་
 འདྲིའོ། ཞེས་གསུངས་སོ། སྤྱགས་པ་དེ་ནི་མགོན་པོ་ཡུག་
 བཞི་པ་འདྲི་ཡིན་པར་སྣང་གསུངས། །དེ་ནས་སྤྱང་བ་དེས་སྤྱི་སྤྱི་
 སོར་བཞིན་མ་སྟོངས་པའི་དུས་སུ་གྲོང་ཁྱེར་པ་དྲུའི་ཆུ་ལ་པོ་དེ་སྤྱང་
 མདོར་བྱོན་པ་ཡོད་ཟེར་ནས། རྒྱ་ཆེན་དང་། གར་མཁའ་བ་དང་། རྒྱ་
 དང་། རྒྱ་མ་ཕུར་མ་དང་། བསིལ་ཡབ་གཡོ་བ་པ་དང་། རྒྱ་དང་
 འཕུད་དྲུག་ལ་ལས་གསལ་བ་བྱེད། །ཁང་པའི་སྟེང་ཉམས་ཅད་དང་།
 སྤྱང་གི་མདོ་ཉམས་ཅད་དང་། རྒྱ་སྤྱང་ཁངས་པར་བྱས།

ཚད་ཅད་དུ་གཤམ་ཐེ་བས་ཀྱང་དབང་པོ་ཡི། །གཙོ་བོ་སྟོག་གི་ཡར་
 ཚད་མ་གྲས་པ། །དེ་ཡང་མཁའ་པོ་ཚོས་རྩེ་ཆེན་པོ་འདྲི། །
 ཞེས་པ་དང་། །ལྷ་སྤྱང་པ་ཉམས་སྤྱུ་སྤྱེས་ཀྱང་སྟོན་ལས་ཀྱི། །
 དེམས་ཅད་ཆེན་པོས་ཟིན་ཡང་བཤེས་གཉེན་གྱིས། །འབྱུངས་
 པ་ཆོ་ཡི་འདྲུ་བྱེད་མ་འགགས་པ། །དེ་ཡང་མཁའ་པོ་ཚོས་རྩེ་ཆེན་
 པོ་འདྲི། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཐུགས་པ་དེ་ཞི་མགོན་པོ་ཡུག་
 བཞི་པ་འདི་ཡིན་པར་སྤྱང་གསུངས། །དེས་སྤྱང་པ་དངས། །སྤྱུ་ཐུ་
 སོར་བཞིན་མ་སྟོངས་པ་འདྲིས་སུ། གོང་ཁྱེད་པ་ཀྱི་འདྲི་ལ་པོ་དེ་སྤྱང་
 མདོ་སྟོན་པ་ཡོད་ཅེས་ནས། རྩོམ་དང་། གར་མཁའ་དང་། རྩོན་
 དང་། རྩོམ་སྤྱུར་མ་དང་། བསིལ་ཡབ་གཞི་བ་པ་དང་། རྩོམ་དང་།
 འབྱུང་དཔོན་ལ་སོགས་པ་བྱེད། །ཁལ་པ་འདྲི་སྤྱེད་ཐམས་ཅད་དང་།
 སྤྱང་གི་མདོ་ཐམས་ཅད་དང་གྱིས་(སྤྱུ་སྤྱུར་)ཁེས་པར་བྱས།

རྒྱལ་པོ་རྩ་མའི་དྲུག་ལོ་མཆོད་ཅིག་གི་སྐྱེད་པ་རིམ་པོ་
 ཆེ་འི་ཁྱིམ་དང་། རྒྱལ་པོ་ལ་རྒྱལ་སྤྱོད་ཆོག་ས་ཀྱིས་ཐུབ་པ་ལ་འཁོད་
 བས་བྱོལ། ཆོས་རྒྱུ་ཡང་སྒྲོལ་པོ་སྤྱུལ་འདྲེན་དུ་བྱུང་སྟེ། ཉིད་མ་བྱོལ་
 བ་རྒྱལ་པོས་ཆད་པས་གཙོ་དུ་འོངས་བས་འབྱོལ་པར་གྱུ། རྒྱལ་པོ་
 སྤང་མཛོད་ལོ་རྒྱུ་ལ་ལམ་རྒྱུ་ལས་མི་འབྱོལ་དེ་ལ་ཁྱུང་མོ་བྱེད་པ་ཡིན་
 ཟེ། སྒྲོལ་པོས་ཆོས་རྒྱུ་མཛོད་ལོ་ལ་སྤྱུལ་དང་སྤྱུལ་བས་རྒྱལ་པོ་དང་
 མཐུལ། ཆོས་རྒྱུ་ལ་པོ་དེ་ལ་སམ་གྱི་ཉའི་ཆོག་ས་སྤྱོད་བཅད་
 པས་ཤིས་པ་བརྗོད་པས་རྒྱལ་པོ་ཤིན་ཏུ་མ་ཉེས་པས་གསེར་དང་
 རས་ལུག་དང་། སྤྱུལ་མཛོད་དང་། འབྲས་དང་། ཡོན་བཟང་པོ་
 གྲུ་མོ་པ་ལུ་ལ་བས་སྤྱུལ་མཛོད་ལ་བཞུགས་པར་གྱུ་གསུངས་པ་
 ལ། ཆོས་རྒྱུ་ལ་ཁྱེད་སྤྱོད་ཆོག་ས་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་ལ་ང་བཅད་པའི་
 ཆོས་ཀྱི་སྤྱུལ་མཛོད་བྱེད་པ་མི་འཐད་དོགས་པ་བྱུགས་ལ་

བཏགས་གསུང་པས། འོ་མ་ཞག་འགའ་འདི་བཏགས་
 ཟེར་ནས་ཀྱལ་པོ་དེས་ཅིས་དགོས་པའི་བསྟེན་བསྟུར་བྱས་གསུང་།
 ཚུར་ལམ་ཉི་ཤུ་ཉི་ཤུ་པའི་ལུ་ཉེ་བཏགས་ཅིག་པའོ།།

དེ་ནས་ཉི་ཤུ་ཉི་ཤུ་ཟླ་བ་པའི་ཁྲིམ་ཆེན་པོ་ཆོག་ས་སར་
 བལ་པོའི་མིས་ངོ་ཤེས་པ་བྱུང་བ་རྣམས་ནམ་ཤིང་ཉི་ཤུ་ཤུ་ཉི་ཤུ་
 ཟླ་བ་འགྲོ་གཞེགས་འགྲོ་ཟེར་ནས་དུས་ཆོས་རྒྱུ་འགས་པོ་
 གཞིན་ཕྱིར་པ་ཡིན་དེ་ཉུ་རུང་གི་སྟེ་མོས་པ་ཡིན་གསུང་
 པས་ཁོང་འབའ་རྒྱུ་མས་ཀྱིས་བསྟེན་བསྟུར་བྱས་ཤིང་མདོ་
 ལི་ལ་སྤྱོད་དུས་ནས་བལ་ཡུལ་དུ་བྱོན། བལ་ཡུལ་ན་ཕྱག་པོ་
 ལ་འབའ་རྒྱུ་ཟེར། འབྲུ་ལ་ཏ་ས་མི་ཟེར། སྤགས་པ་ལ་ཏ་དུ་

བཏགས་གསུངས་པས། འོན་ཀྱང་འགའ་འདི་བཞུགས་
 ཟེར་ནས། རྒྱལ་པོ་དེས་ཅི་དགོས་པའི་བསྟེན་བཀུར་བྱས་གསུང་།
 རྒྱུ་ལ་མ་ཉི་རུ་ཉི་རུ་བྱོན་པའི་ལེ་ཁྱ་ལྟེ་བཅུ་གཅིག་པའོ། ། །

༥ ལེ་ཁྱ་བཅུ་གཅིག་པ།

༥ དེས་ཉི་རུ་ཉི་རུ་གྲོང་ཁྱེར་པ་ཏ་ལའི་ཁྱེ་ཆེན་པོ་ཆོག་པས་སར།
 བལ་པོ་འཁྱིའི་ཤེས་པ་བྱུང་བ་ལྷ་མས་ཕ་རེ། འདི་ལྟར་སྐྱུ་ཡིད་པ་
 གྲོང་འཕྲོ ། གཤེགས་འཕྲོ་ཟེར་ནས་དུས། ཆོས་རྒྱུས་པ་གསོན་
 གཤེགས་ཆད་པ་ཡིན། དེ་ལྟར་ཤི་སྟེ། གསོས་པ་ཡིན་གསུངས་
 པས། ཁོང་འབའ་ལོ་རྒྱུ་མས་ཀྱིས་བསྟེན་བཀུར་བྱས་ཤིང་། མདོ་
 ཡི་ལ་སྐྱུ་བྱུངས་ནས་བལ་ཡུལ་དུ་བྱོན། བལ་ཡུལ་ན་ལྷག་པོ་
 ལ་འབའ་ལོ་ཟེར། བཟླ་ལ་རྩ་ལ་སི་ཟེར། སྤགས་པ་ལ་རྩ་དུ་

རྩེ་གསུང་། བལ་ཡུལ་དུ་བྱོལ་ཅོ་བ་ སྒྲིམ་རྩལ་པ་ལ་འབའ་
 རྩེ་མས་ཀྱིས་ཟས་ཞིམ་པོ་མང་པོ་བྱིན་པས་ བད་ཀའ་ཆེས་ལྷུང་
 གསུང་། བལ་ཡུལ་དུ་བཟང་ས་ལེ་ཟེར་བའི་འབའ་རྩེ་གཅིག་ལ་
 གསེར་གྲང་ལུ་དོམ་གྲངས་ལས་དཔེ་རྟེན་བཞེངས་མང་དུ་གསུངས།
 དེར་མང་ཡུལ་གྱི་ཐང་དུ་ལོ་ཅོ་བ་བཀ་ཆོ་རྩུ་ལ་བྲིམས་སྐུ་ལ་ལེགས་པ་
 ས་ཡང་དོག་ཅེས་བྱ་བ་དེར་བཞུགས་པར་བྱ་བའི་བྱ་ཡུལ་བྱུང་བ་ལ།
 ཆོས་རྒྱུ་ཞེས་ལས། གཉལ་གྱི་ཁྲེ་རྩུ་རྩེས་པར་ མཁའ་
 པོ་ལོ་ཅོ་བ་གོང་མ་དེའི་གདམས་སྒྲོལ་དགོས་པ་ཡོད་པས་སྒྲོད་མི་
 ཁོམས། ལོ་གཅིག་གཉིས་ཀྱིས་ཁྲོད་ལ་འང་མི་འཆོ་གསུངས་པས་
 ལོ་གཅིག་ལས་མ་ཁོམས་ཀྱང་བཞུགས་པར་བྱ་བེད། སྒྲིམ་
 རྩེ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་མཛོལ་བའི་ས་མང་འབས་ ཡང་དོག་རྩུ་འང་ལོ་བཞི་ལྷུ་
 བཞུགས་ལས་བྱོལ་བ་འཐད་ དེ་ཆོས་རྩེ་བ་ལ་ལ་མཛོད་ དེ་རྩེས་ལ་

ཟེར་གསུངས། བལ་ཡུལ་དུ་བྱེ་བའོ་ཟེར། སྐྱུ་མ་རྒྱལ་པ་ལ་འབའ་
 རོ་རྒྱམས་ཀྱིས་ཟས་ཞིམ་པོ་མང་པོ་བྱིན་པས། བདེ་གཞན་ཆེ་བར་བྱུང་
 གསུངས། བལ་ཡུལ་དུ་བྱེ་བའོ་ཟེར་བའི་འབའ་རོ་གཅིག་ལ་
 གསེར་སྒྲུང་ལྔ་ (དེ་མི་) སྒྲུངས་ནས་དཔེ་རྟེན་བཞེས་མང་དུ་གསུངས།
 དེར་མང་ཡུལ་གྱི་མང་དུ་ལོ་རྒྱུ་བཞག་ཆོ་རྒྱལ་བྱིམས་རྒྱལ་བའི་གཞན་
 ས་ཡང་དོག་ཅེས་བྱ་བ་དེར་བཞུགས་པར་བྱ་བའི་བྱ་འབྱུང་བ་ལ།
 ཆོས་རྒྱུ་འཁྱུར་ལ་བས། གཉལ་གྱི་ལྷེ་ཁུར་ཞེས་པར། མཁའ་
 པོ་ལོ་རྒྱུ་བ་གོང་མ་དེའི་གཞན་ས་སྒྲོང་དགོས་པ་ཡོད་པས་སྒྲོང་མི་
 ཁོམས། ལོ་གཅིག་གཉིས་ཀྱིས་ཁྱོད་ལ་འད་མི་འཛོ་གསུངས།
 ལོ་གཅིག་ལས་མཁོམ་ ཡང་བཞུགས་པར་བྱ་བེ། སྐྱུ་མ་
 ར་བྱིན་ལ་མཛོན་ཤེས་མངའ་བས། ཡང་དོག་རྒྱུང་ལོ་བཞི་ལྔ་
 བཞུགས་ནས་བྱེ་བའོ་ཟེར། དེ་ཆོས་ཀྱིས་པ་ཁ་བ་མེད། དེ་རྒྱུ་ལ་

ཐུམ་པས་འགོ་དོན་འོང་གསུང་སོ། །གསུང་དེས་ཡང་དོག་ཏུ་
 བཞུགས་པ་ཡིན། དེའི་པལ་པོའི་པལ་ཡང་དོག་ཏུ་ཡེ་བས་
 དེར་ཏུ་རི་མཐོང་ལ་སོགས་པ་མ་དང་འདྲ་བའི་བྱ་བའི་ལས་སྒྲིལ་སྒྲིལ་
 གཞི་བརྒྱད་ཏུ་ཐམས་པའི་ལྡེ་མིག་ཉི་ཤེས་ལ་ཡུག་ཏུ་སྤྱུལ། ཡོན་
 བདག་པོ་དབང་ཡུག་བཅོམ་གྲགས་ཀྱིས་གསེར་འབྲུམ་སྤྱུལ། ཡོན་
 བདག་དཀོན་མཆོག་རྟེན་གྱིས་གསེར་གྱི་ཉི་ཤེས་སྤྱུལ། སྤྱིར་གསེར་གྱི་
 ཉི་ཤེས་པའི། བརྒྱད་ཏུ་པ་ཚར་གཉིས། སྤྱི་གཙུག་ཏུ་གསུང་པ་
 ལ། མདོ་སྤྱི་སྤྱི་མཐོང་ཏུ་གཉིས་དུས་གཅིག་དང་། རྒྱས་པ་བརྒྱད་ཏུ་ག་
 དུ་མ་གཅིག་གིས་སྤྱད་པ་པ་པོ་ཉི་ཤེས་དང་ཉིས་བརྒྱའི་ཡུག་ཏུ་བྱོལ།
 ཆོས་སྐད་དུ་པུ་ཏུ་ག་ འཕྲུལ་སྐད་དུ་པོ་ཉི་ཤེས་དུ་སྤྱེགས་པ་མཇུག་པ་ཡིན་
 པ་སྤྱི་གཙུག་ཏུ་སྤྱེགས་པ་མཇུག་པ་ཡིན་གསུངས་སོ། །ལུང་དཔེ་
 ཆ་མ་གཅིག་པའི་པོ་ཉི་ཤེས་བརྒྱ་ཡུག་ཏུ་བྱོལ། ཡང་དོག་པས་དུས་སྤྱི་

ཕྱོད་པས་འགྲོ་དོན་འོ་གསུངས་སོ། །གསུང་དེས་ཡང་དོག་ཏུ་
 བཞུགས་པ་ཡིན། དེ་ནས་བལ་ཡུལ་ནས་ཡང་དོག་ཏུ་ཕེབས།
 དེར་རྩི་མཐུང་པ་སོགས་མ་དང་འདྲ་བའི་བྱ་བ་ཞི་ལ་སོགས་ཏེ། གནས་
 གཞི་བརྒྱད་ཏུ་ཐམ་པའི་ལྡེ་མིག་ཏིན་གཅིག་ལ་ཡུག་ཏུ་ལྷུང་། ཡོན་
 བདག་པོ་ཡུག་པ་ཅོན་གྲགས་ཀྱིས་གསེར་(ཀྱི)འབྲུམ་ལྷུང་། ཡོན་
 བདག་པོ་ཁོ་མཆོག་རྟེན་གྱིས་གསེར་ཀྱི་ཏི་ཁྱི་ལྷུང་། ལྷ་ཕྱིར་གསེར་ཀྱི་
 ཏི་ཁྱི་ཚར་བཞི། བརྒྱད་སྟོང་པ་ཚར་གཉིས། ལྷ་ག་ཚའི་གསུང་པས་
 ལ་། མདོ་སྡེ་སྤུམ་རྩ་ཚ་གཉིས་(དུམ)གཅིག་དང་། རྒྱས་པ་བརྒྱད་ཏུ་
 དུམ་གཅིག་གིས་སྤྲུངས་པ་པོ་ཏི་ཕྱེད་དང་ཉིས་བརྒྱ་ཚམ་ཡུག་ཏུ་བྱོན།
 ཚོས་སྤྲུང་དུ་བྱས་ཀྱི་ ལྷུང་སྤྲུང་པོ་ཏི། བོད་སྤྲུང་དུ་གསལ་བཟུང་། གྱི་མ་ཡིན་
 པ་སྤྲུག་ཚས་བྱིས་ཀྱང་། སྤྱོད་སྤུམ་ཡིན་གསུངས་སོ། །ལའ་དཔེ་
 ཆམ་གཏོགས་པའི་པོ་ཏི་ཉིས་བརྒྱ་ཡུག་ཏུ་བྱོན། ཡང་དོག་ནས་དུས་སུ་

ཐུབ་དུས་སྟེ། དབང་ཕྱུག་བཅོམ་གྲགས་པ་རེ། གསེར་འབྲུམ་ཡང་དོག་
 ཏུ་འཛོག་པ་མི་དག་ལ་བསམ། ཚས་རྩེ་ཉིད་གར་བ་ལྷུང་དུ་སྒྱུབ་འདྲེན་པར་
 ལུ་ཟེར། ཁོང་རང་གིས་ཀོ་གཏུམ་བྱས་ནས་སྒར་གོང་དུ་ལམ་དུ་བརྒྱུངས་
 ལོ། གོ་ཤོ་མཚོ་གཏེན་གྱིས་ཉི་མེ་ཉི་མ་བཞི་ལྷན་སྒྲུལ་དུ་བྱུང་བས།
 དེ་གཉིས་ལྟེ་ལྟར་གདམས་པ་སོ། །ཡོན་པ་དག་དེ་གཉིས་ལྟ་མེད་
 བས་ཆད་པ་ལ། དེ་བས་ལྷན་སྒྲུལ་སྒྲུལ། མི་མོར་འཛོམས། བདེ་
 སྤྱིད་དང་ལུ་པར་གྱུར་ཏོ། །ལལ་ལལ་ལུ་ལུ་གས་པ་འདྲུས་སྟེ།
 ཚས་རྩེ་ས་སྒྲུ་པ་ཉི་ལྔ་མཚོན་པ་མཚོན་ཏེ་འགྲེལ་པ་བདུད་རྩི་ཐིག་པ་འདྲེན་པེ་ཆ་
 བསྒྲུར་གསུངས་པ་བྱུང་བ་ལ། དེ་འདྲེན་པེ་བསྒྲུར་བས། ཁྱེད་རང་གིས་
 བསྒྲུར་མཛོད་པ་འདྲེན་པེ་འདྲེན་པེ་འདྲེན་པེ་ལྟར་བ་ལྟར་གསུངས་ནས། ཡང་
 བསྒྲུར་པ་གཟིགས་པས་འཛིན་ཏུ་མཉེས་ཏེ། ཐུས་ས་སྒྲུ་མཛོད་དུས་
 གསུང་གྲེད་མཛོད་པས། ཚས་རྩེ་ས་སྒྲུ་པ་འདྲེན་པས། ལོ་རྒྱུ་བ་ཐིག་ཆེན་

བཟང་པོ་འི་རྩིང་ལ་ཁྱེད་ལས་མཁས་པ་མ་བྱུང་པ་ཡིན། ང་
 ཡང་ཁྱེད་ཀྱི་འདི་རྒྱུ་མཁས་པ་གཅིག་གྱུ་སྟུང་བ་ལ། ཡབ་
 མེས་ཀྱི་བུ་སྐྱེས་ཀྱི་གཞུང་ལ་བཅང་བས་ལམ། སྤྱི་མེ་ཆེ་ལ་རྒྱུ་དྲུ་
 བྱུང། ཆེ་སྟེ། ཆོས་དང་། ལོངས་སྤྱོད་དང་མ་བྱུང་བར་མཛད།
 རྒྱུ་སྟེ། ཀྱི་གཞུང་ལ་བཅང་ག་སྤྱངས་སོ། །ཁྱིས་རྩོད་ལུ་ལ་
 དྲུང་ཆག་ལོ་རྩོད་པར་མཁས་པ་ཡིན་པས། ཡོན་ཏན་སློབ་
 འདོད་པ་ཁོང་ལ་གཏུགས་ཤིག་ག་སྤྱངས་སྐད་དོ། །ཡང་དོག་
 རྩོད་ཆོས་ག་སྤྱངས་པས་བྲུ་མ་ས་སྤྱི་བའི་སློབ་མ་དགེ་བཤེས་བརྩུ་ཅམ་
 ལ་འང་ཆོས་ཀྱི་ཡན་མོ་གས་ཆེ་བར་བྱུང་ག་སྤྱངས་སོ། །མང་
 ལུ་ལ་ཡང་དོག་རྩོད་ལོ་ཤིག་བྱུགས་པའི་ལེ་ཤི་སྟེ་བརྩུ་ག་ཁྱིས་
 པའོ། ། །

དེ་ནས་གཉེན་ལྟུང་པ་ལྷན་པ་ལྷན་པ་ལྷན་པ་ལྷན་པ་ ཡང་དག་
 བས་བྱེད་པ་འི་ཆེ་གསེར་ལྷན་པ་ཉི་ཁྱེད་ལྷན་པ་དང་། ལྷན་པ་ལྷན་པ་
 དང་ལྷན་པ་ལྷན་པ་ལྷན་པ་ལྷན་པ་ལྷན་པ་ལྷན་པ་ མཛེས་མཛེས་
 ལ་ དཔེ་དང་ཆོས་དེ་ཆོས་ཀྱིས་
 མཛེས་པ་ལྷན་པ་ལྷན་པ་ ཆོས་དང་ ལྷན་པ་མཛེས་པ་ལྷན་པ་ལྷན་པ་ ལྷན་པ་
 དེ་ཉི་དུས་ལྷན་པ་དང་ཐག་ཅིག་མ་གཏོགས་པ་ཆེ་གསེར་ལྷན་པ་ལྷན་པ་
 མི་ཆེ་ལྷན་པ་ལྷན་པ་ལྷན་པ་ལྷན་པ་ལྷན་པ་ལྷན་པ་ལྷན་པ་ ལྷན་པ་ལྷན་པ་
 དང་ལྷན་པ་ ལ་གཞི་རྒྱུད་ལྷན་པ་ལྷན་པ་ ལྷན་པ་ལྷན་པ་
 ལྷན་པ་དང་དང་ལྷན་པ་ ལྷན་པ་ལྷན་པ་དང་ལྷན་པ་ལྷན་པ་ ལྷན་པ་
 ལྷན་པ་ལྷན་པ་ལྷན་པ་ལྷན་པ་ལྷན་པ་ལྷན་པ་ ལྷན་པ་ལྷན་པ་ལྷན་པ་
 ལྷན་པ་ལྷན་པ་ལྷན་པ་ལྷན་པ་ལྷན་པ་ལྷན་པ་ ལྷན་པ་ལྷན་པ་ལྷན་པ་
 ལྷན་པ་ལྷན་པ་ལྷན་པ་ལྷན་པ་ལྷན་པ་ལྷན་པ་ ལྷན་པ་ལྷན་པ་ལྷན་པ་
 ལྷན་པ་ལྷན་པ་ལྷན་པ་ལྷན་པ་ལྷན་པ་ལྷན་པ་ ལྷན་པ་ལྷན་པ་ལྷན་པ་

ལྷ་དེམས་གཉེན་ལྟུང་པ་ལྷ་མས་ཀྱིས་སྐྱབ་དངས་པས། ཡང་དོག་
 བས་བྱོལ་པ་འཛིན་གསེར་འབྱུང་ཉི་ཤེས་གསལ་དང་། ཡུག་དཔེ་པོ་དཔེ་
 དང་། རྒྱུད་པེ་འཛིན་ལྷ་དེ་(ཀོང་ཅེར་) འཇུག་ས་པ་ལྷ་མས་མཛོ་མང་པོ་
 ལ་ཐག་ལ་ཐས་བྱོལ་པས། མི་ལ་ལ་ཐེ། དཔེ་དང་ཆོས་དེ་ཙམ་གྱིས་
 མང་པོ་མི་སྤྱིད། ཆོས་དང་། ལྷ་མ་མང་པོ་ཡོད་འདུག་ཟེར་སྟེ།
 དེ་འདྲུས་སྤྱུ་རང་ཐག་ཅིག་མ་གཏོགས་པ་ཅི་དགོས་པ་འདུལ་བ་བྱུང་།
 མི་ཆེ་ལྷོ་ཅོག་གིས་ཞབས་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱི་ཡོད་བྱུངས་ཏེ། གཉེན་ཀྱི་ལྟུང་
 ར་ལེབས། ལྷ་ས་གཞི་རྒྱ་དང་། མིས་གང་ཞིང་། །ཐམ་མཁའ་ལ་
 འཇུག་དང་དཔེ་ཀྱིས་གང་། །ཞབས་ཀྱིས་གང་དང་གང་འཇུག་ས་པ།
 བཟ་མིས་ལོ་ལོ་གསལ་བ་དེ་སྤྱིད་ལྷ། །ལྟུང་པེ་འཛིན་ལྷ་དེ་པོ་པོ་པོ་པོ་པོ་
 པར་ཆོས་རྒྱུས་སྤོལ་གཞི་པོ་པོ་པོ་པོ་པོ་པོ་པོ་པོ་པོ་པོ་པོ་པོ་པོ་པོ་
 པ་ལ། ཡིད་མ་ཆེས་པ་པར་ཆད་ཡིན། རྒྱུག་པ་ལས་ལོ་གཞི་པོ་པོ་
གསུངས་པ་ལ་

ལོ་རྒྱུ་ཕྱི་ཕྱོད་པའི་མ་མཇུག་ཡང་ ང་གཞི་དཔེ་ཆ་དཔེ་པར་
 ཐོན་པ་ལ་དང་མུས་གཞན་པས་ཆེ་སྒྲོད། མཁས་གྲུབ་བརྩམ་
 པའི་སྒྲུབ་གསུམ་གྱི་གསུམ་བརྩམ་ཁྱེད། རྩོམ་ལུགས་ཀྱི་
 ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འཇགས་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་ལོ་གོ་ས་མཁས་གསོ་
 པོ་ལ། ཁྱེད་པའི་སྒྲུབ་གསུམ་སྒྲུབ་འདྲེན་བརྩམ་པར་འགྱུར། །
 དེ་ལ་སྒྲོབ་དཔེ་གོ་གསུམ་འདྲེན་ལ་སོགས་པའི་གསུམ་ཡིག་པ་འགྲུ་
 ཡང་དང་ཡང་དུ་བྱུང་ཞིང་ ཁྱེད་པས་བསྒྲུབ་བསྒྲུབ་བྱས་ཏེ། རྩོམ་
 ལུགས་དུ་སྒྲུབ་འདྲེན་པའི་གསུམ་ཞུས་སོ། །འགྲོ་བ་མང་པོ་ལ་
 བདེ་ལ་བཀོད་ཅིང་ ལྷུ་རུ་རུ་བཞུགས། རྒྱལ་པོ་སེམས་
 བས་ལོ་ཐུང་དང་ བཅོ་ལྷ་ཅམ་སོང་བའི་དུས་སུ་ འབྲུག་གི་
 ལོ་ལ་སི་རུ་ཨ་སྒྲིད་དང་། དཔེ་བོ་འཇུག་པ་དང་ ཨ་ལ་ཀེ་
 ལ་སོགས་ཀྱིས་རྩོམ་ལུགས་དུ་སྒྲུབ་དུས་པ་ལ་ མདོ་ལི་ལ་སྒྲུབ་

ལོ་ཉི་ཤུ་ཅུ་བཞི་མ་མཇུག་ཡང་། ད་གནོད་པར་ཆད་མེད་པར་
 ཐོབ་པ་ལ་དང་ཁུས་གཞན་པས་ཆེ་སྟེ། ལྷ་མ་ཁས་གྲུབ་པ་ཅུན་
 པ་འི་སྒྲུབ་གྲགས་ཀྱི་གསལ་ཅུར་ཁྱུང་། རྩོམ་ཕུལ་ནས་ཀྱང་
 ཆོས་ཀྱི་ཁྱུང་པོ་འཇགས་པ་དང་། ཁྱུང་པོ་ལོ་གསལ་དག་གོ་
 བོ་ལས། ཁུས་པ་འི་ཐུགས་ཀྱིས་སྒྲུབ་འདྲེན་བཅང་པར་འཁྱུར།
 དེ་ལ་སྒྲོབ་དཔོན་གྱི་གཤམ་དང་ལ་སོགས་པ་འི་གསེར་ཡིག་པ་འགའ་
 ཡང་དང་ཡང་དུ་བྱུང་ཞིང་། ཁུས་པས་བསྒྲེན་བཀུར་བྱས་ཏེ། རྩོམ་
 ཕུལ་དུ་སྒྲུབ་འདྲེན་པ་འི་གཏམ་ཁྱུས་སོ། །འགྲོ་བ་མང་པོ་ལ་ན་
 བདེ་ལ་བཀོད་ཅིང་། ལྷེ་ཁུར་བཞུགས། ལྷ་རྒྱ་མཐོན་པས་ཡེ་ཤས་
 བས་ལོ་ལྟེད་དང་། བཅོམ་ལྷོ་མ་སོང་བའི་དུས་སུ། འབྲུག་གི་
 ལོ་ལ་སྤུ་ཅུ་ཨ་སྒྱིད་དང་། དཔོན་པོ་འཁྱར་བར་དང་། ཨ་པ་རྒྱ་
 ལ་སོགས་ཀྱིས་རྩོམ་ཕུལ་དུ་སྒྲུབ་དངས་པ་ལ། མདོ་ལི་ལ་སྒྲུབ་

དུས་ལས་བྱུང་སྟེང་འབྱུང་དུ་བྱོ། དེ་ལོ་ཞབས་སྟེང་།
 དེ་ལྟ་ཡོས་བྱུང་ལོ་ལས་གཡོས་ཆེན་པོ་ཁང་པ་ཞིག་པ་མང་
 པས་སྒྲུབ་དུ་བཞུགས་མཁུས། རྒྱུ་བཞུགས་པས་ཁྲུང་ལེ།
 ཆོས་སྒྲུང་གི་ཞབས་ལ་ལྷགས་སྒྲོག་བཅུག་ནས་རྟོར་ཡུལ་དུ་མི་
 གཏོང་བ་འདུག་ཅེས་ཁྲུང་ལོ་མཐོང་མཁུ་བ་ཁྲིས་ཟེར། རྟོར་
 བོད་ཁྲི་མི་སྒྲོ་ཅ་བ་ཀུན་ཁྲིས་ལམ་དུ་གོང་ན་ཡངས་པར་མཐོང་།
 དཔོན་ཟིན་ཤེས་རབ་སྒྲུབས་ཁྲིས་རྟོར་བོད་ཁྲིས་མི་སྒྲུག་བསལས་ཏེ་
 ལམ་དུ་གོང་ན་ཁྲུང་པོ་ཡང་མི་མཉེས། བོད་དུ་བཞུགས་ན་འགྲོ་
 བ་ཀུན་ལ་ཡན་ཁམས་ཆེ་བས་ རྟོར་བོད་ཀུན་གྲོས་ཁྲིས་ཟེར་བ་
 ལ་བརྟེན་ནས། རྟོར་བོད་ཀུན་ཁྲིས་བོད་དུ་བཞུགས་པར་ཞུས་
 དེ་འདྲིས་སུ་དཔོན་ཤེས་རབ་སྒྲུབས་ཁྲིས་ཞུས་པ་ སྒྲུ་མ་པ་ཉེ་ཏ་
 ཆེན་པོ་བཅུ་གཉིས། བོད་དུ་ལོ་ཅོ་བ་བཞི་ མཁུ་བ་བཅུ་གཉིས་ལ་

དུས་མཁའ་ཐུང་སྒྲིང་འབྱུང་དུ་བྱེད། དེ་ལྟོ་ཞབས་པསྐྱུངས།
 དེ་འདྲ་ཡོད་ཀྱི་ལོ་ལ་ས་གཤམ་ཆེན་པོས་ཁང་པ་ཞིག་པ་མང་
 པས་སྒྲ་བྱང་དུ་བཞུགས་མཁུས། མིར་བཞུགས་པས་ཀྱང་ལན།
 ཆོས་སྒྲོང་གིས་ཞབས་ལ་ལྟགས་སྒྲོག་པར་ཅུག་ནས་རྩྭ་ཡུལ་དུ་མི་
 གཏོང་བ་འདུག །ཅེས་ཀྱང་རྩོམ་ཐོང་མཁའ་བ་ཀྱིས་ཟེར། རྩྭ་
 བོད་ཀྱི་མི་སྒྲོ་ཅན་ཀྱབ་ཀྱིས་ལམ་དུ་གྲོང་ན་ཡང་ས་པར་མཐོང་།
 དཔོན་ཅིན་ཤེས་པ་བསྐྱབས་ཀྱིས་རྩྭ་བོད་ཀྱི་མི་སྒྲ་ལས་གསུང་།
 ལམ་དུ་གྲོང་ན་རྒྱལ་པོ་ཡང་མི་མཉེས། བོད་དུ་བཞུགས་ན་འགོ་
 བ་ཀྱབ་ལ་ཡན་ཁམས་ཆེ་བས། རྩྭ་བོད་ཀྱབ་གྲོས་ཀྱིས་ཟེར་པ་
 ལ་བརྟེན་ནས། རྩྭ་བོད་ཀྱབ་ཀྱིས་བོད་དུ་བཞུགས་པར་བྱས།
 དེ་ལྟར་སྐུ་དཔོན་ཤེས་པ་བསྐྱབས་ཀྱིས་བྱས་པར། སྤམ་པ་ཉི་ཤ་
 ཆེན་པོ་བརྟུག་ཉིས། བོད་དུ་ལོ་རྒྱུ་བཞུགས། མཁའ་པརྟེན་ཉི་ཤ་ལ་

ཆོསགསལ་པའི་གསལ་ཡིག་ཆེན་མོ་དེ་མཛད་དེ་གནང་
 གྲུ་ཡང་གཏུལ་དུ་བྱོན་ རྒྱ་གར་ནས་གཏུལ་དུ་བྱོན་
 བས་ལོ་གཉིས་ཙམ་ན་ འཕུལ་སྒྲུང་གི་ཤུའུ་མེ་ལ་མཛོད་པ་
 འཕུལ་དུ་བྱོན་པའི་ལམ་དུ་ ཡར་ལུང་སྟག་ཚ་ལ་དུ་ པརྟེན་དུ་བ་
 ལྡིལ་སྒྲུབ་ས་ཐབས་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་པེ་ ཡོད་མེད་འདྲིའུ་ལ་བྱོན་ཏེ་
 རྒྱ་བཅའ་ཅིག་དང་། ལྷ་པི་པི་ལིང་ཕུལ་ནས་སྒྲུབ་སྒྲུབ་མའི་
 མཛོད་མཛོད་སམ་གྱི་ཏེ་འཕྲུག་དུ་གསུང་སྟེ་གིས་པ་མཛོད་པས་
 པརྟེན་འདུས་སིག་སིག་སྒྲུབ་ཆ་བ་སི་ཁི་ཁི་བྱང་། མཁས་
 མཁས་ངམས་ཁྱེད་མཁས་པར་འདུག །ཁྱེད་རྒྱ་གར་དུ་ཕུབ་
 རྟེན་དུ་སྒྲུང་ས་པས་པརྟེན་ཆེན་པོའི་ཆེན་པོར་འདུག །
 རེ་དེ་དུ་འདྲན་པས་བཤུངས་ཏེ་། ཁྱེད་མཁས་གསལ་
 བས་འཁོར་སྒྲུ་ལང་ པ་ཡིན་གསུང་སོ། །གསེར་སྒྲེ

ཆོས་གསལ་པའི་གསལ་ཡིག་ཆེན་མོ་དེ་མཛད་དེ་གཞུང་།
 སྤྱུང་ཡང་གཏུག་ཏུ་བྱེད་། ལྷ་མྱུག་པ་མཁའ་ལྷ་མྱུག་
 བས་ལོ་གཅིས་ཅོ་མཁའ་། འཕྱུག་སྤྱུང་གི་ལྷ་མྱུག་ལ་མཛོད་པ་
 འཕྱུག་ཏུ་བྱེད་པའི་ལམ་དུ་ཡར་ལུང་སྤྱུག་ཆོས་ལ་དུ་བཞིན་དུ་བ་
 ལྷི་ལ་ལ་སྤྱུག་ཐབས་ཐུགས་པའི་ཆུད་པེ་ཡོད་མེད་འདྲི་བ་ལ་བྱེད་ཏེ།
 ཆུ་པ་ལེར་གཅིག་དང་། ལྷ་པི་པི་ལིང་ལུ་ལ་བས། ཆུད་སྤྱུག་མའི་
 མཛོད་ཐོན་པའི་སྤྱི་ཏའི་སྤྱུང་དུ་གསུངས་ཏེ། ལྷིས་པ་ཐོན་པས།
 བཞིན་འདར་སིག་སིག་སྤྱུག་ཆབ་སིལ་ལི་ལི་བྱུང་། མཁས་
 མཁས་ང་བས་ཁྱོད་མཁས་པར་འདུག །ཁྱོད་ཆུ་གར་དུ་ཡུམ་
 རིང་དུ་སྤྱུངས་པས་བཞིན་ཆེན་པོའི་ ཆེན་པོར་འདུག །
 ང་ཐོད་དུ་བསྐྱོད་པས་བ་ལང་དུ་སོང་། ཁྱོད་མཁས་གྲགས་
 བས་ངའི་བ་སྤྱུ་ལངས་པ་ཡིན་གསུངས་སོ། ལྷ་ །གསེར་གྱེ་

ཡུལ་བའི་དྲུང་དུ་ཆོས་གསུངས་ཏེ་རྒྱ་གཞུང་གི་ལོ་རྒྱུས་གསུངས་
 བས་མི་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་འཆི་མ་ལོར་བཤམ་སྟག་བྱུང་
 དེའི་ལོ་ལ་གསེར་ཕྱེ་ཡུལ་བའི་ཡུལ་ཁམས་དེར་ཕན་མེད་པ་ ལོ་
 ལེགས་པ་བྱུང་དོ། ། རྒྱུ་རྒྱུ་ལོ་གསལ་སྤྲུངས་པའི་
 ལེའུ་རྒྱེ་བཅུ་གསུམ་པའོ།།

11

དགྲུང་ལོ་རྒྱུ་རྒྱུ་རེ་གཅིག་པ་རྒྱུ་ལོ་ལ་ཐང་པོ་ཆེར་བྱོན། རྒྱུ་རྒྱུ་
 དབྱར་རྒྱུ་གསུམ་གྱི་ཆོས་དགོན་པ་ཆེན་པོར་བཞུགས་ནས་
 གསུངས། རྒྱུ་རྒྱུ་ཆོས་ལ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་
 རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་
 ཆོས་ལ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་

ཡུལ་པ་འི་དྲུང་དྲུང་ཚོས་གསུངས་ཏེ། རྒྱ་གར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་གསུངས་
 པས། མི་ཚོ་གསལ་པ་ཐམས་ཅད་མཆི་མ་ཤོར་པ་ལ་སྟག་བྱུང་།
 དེ་འི་ལོ་ལ་གསེར་གྱི་ཡུལ་པ་འི་ཡུལ་ཁམས་དེར་ནད་མེད་པ། ལོ་
 ལེགས་པ་བྱུང་དོ། །ལྷེ་ལྷེ་པ་འི་གདམས་སྐུངས་པ་འི་
 ལེ་ལྷེ་སྟེ་བུ་གསུམ་པའོ།།

ལྷེ་ལྷེ་བུ་བཞི་པ།

ལྷེ་དགྲུང་ལོ་དྲུག་རྒྱུ་རེ་གསེག་པ་རྒྱའི་ལོ་ལ་ཐང་པོ་ཆེར་བྱོལ། དམི་དྲ་
 དམར་སྟོན་གསུམ་གྱི་ཆོས། དགོན་པ་ཆེན་མོར་བཞུགས་པས་
 གསུངས། དམི་དཔོན་ལ་ཉིང་པེ་འཛིན་བརྒྱལ་པོ་འི་འབྲེལ་པ་
 དང་། སེམས་བསྐྱེད་ཆེན་མོ་ལ་སོགས་པ་གསུངས། དམར་
 ཆོས་ལ་སྐྱེས་པ་བསདང་། སྐྱོད་འཛུགས་དང་། ལཱ་ལེས་པ་འི་

སྤྱི་ཡིག་དང་། ཀ་མ་ལ་ཤི་ལི་སྒོ་མ་རིམ་གསུམ་དང་། ཏྲ་བུ་སྤྱི་
 གྱི་ཀྱུ་བ་རྫོང་བྱང་རྒྱུ་ཤི་མ་ས་སྒོ་མ་ པ་དང་། སྤོང་མ་བྱང་རྒྱུ་ཤི་
 སྒོ་མ་པ་རྣམས་གསུངས། རྩོམ་ཆོས་ལ་འཇགས་སྒོ་རྩོམ་ལྟ་བུ་
 གཅིག་གྲང་མ་ལུས་པར་གསུངས། གཞན་ཡང་ སྤྱི་མ་ཉིད་ཀྱིས་
 མཛད་པའི་མཐུ་ལ་གྱི་ཆོག་གསུམ་དང་། ཆོས་སྤྱོད་ལོ་ལྟའི་ཆེ་པ་དང་
 འཕྲོ་བའི་མཐུ་དག་རིམ་པོ་ཆེའི་གཏེར་དང་། རལ་སྤོང་སྤྱོད་པའི་རྒྱུད་ཆ་
 ལག་དང་བཅས་པ། ལྷ་སྤྱོད་ཀྱི་སྤྱོད་ལ་མ་ཆོགས་སུ་བཅད་པ་དགྲ་པ་
 འཕྱར་བཅོས་ལས་གསུངས་པ། གཞན་ཡང་ཆོས་པ་ཀུན་མཁྱེད་ཀྱིས་
 ལས་སྤྱོད་ཆོས་བཟུངས་པ་ཡིན། དེས་ཐོབ་པ་ཡིན་པོ། སྤྱོད་ལ་བཞུད་
 གྱི་ཐོབ་པ་དང་གྲུ་པ་ཀྱུ་བ་པའི་རྒྱུད་སྤྱོད་ཆོག་གསུམ་པས་ སྤྱོད་ལྷ་
 གྱི་ཐོབ་པ་ ཆོས་འདི་ཤིས་པ་རང་གིས་མི་ཆོག་ རྣམས་སུ་ལེན་དགོས་
 པར་གཤམ་ རྣམས་ལེན་དང་ཐོབ་པ་གཅིས་ཀྱིས་ཤིག

སྤྱིང་ཡིག་དང་། ཀམ་ལ་ལུ་ལའི་སྒོ་མ་ཤིམ་གསུམ་དང་། ཏྲ་དབྱེས་
 གི་ཀུན་རྫོགས་ཐུབ་ཀྱི་སེམས་སྒོ་མ་པ་དང་། རོན་དམ་བུ་རྒྱུ་ཀྱི་སེམས་
 སྒོ་མ་པ་རྣམས་གསུངས། ལྷ་སྒྲོན་ཆོས་ལ་འཕགས་སྒྲོད་ཀྱི་ཆོས་ལྟ་བུ་
 གཅིག་ཡང་མ་ལུས་པར་གསུངས། གཞན་ཡང་ སྒྲུ་མ་ཉིད་ཀྱིས་
 མཛད་པའི་མཉུ་ལ་ཀྱི་ཆོག་གསུམ་དང་། ཆོས་སྤྱོད་ལོར་ལུ་ལྷེད་པ་དང་།
 བསྐྱོད་པའི་མཐུང་གི་འཕྲོ་ཆོས་ཀྱི་ཉེར་དང་། ལམ་སོང་སྤྱོད་པའི་རྒྱུད་ཆ་
 ལག་དང་བཅས་པ། ལྷ་སྒྲུབ་ཀྱི་ སྒྲོན་ལ་མཛོགས་སུ་བཅད་པར་ལྷ་པ་
 འཁྱར་བཅོས་ནས་གསུངས་པ། གཞན་ཡང་ཆོས་པ་ཀུན་མཛད་ཀྱི་གསུམ་
 བས་སྒྲོན་ཆོས་པ་ཟུང་ས་པ་ཡིན། རོན་ཐོན་པ་ཡིན་པོ། །དགྲོ་ལ་བཞུད།
 གོ་ཐོན་པ་དང་གྲུ་པ་ཀུན་འདི་དྲུད་དུ་བྱོན་ཅིག་གསུངས་པས། ལྷ་སྒྲུབ་
 གྱི་ཐོན་པ་ལ། ཆོས་འདི་ཤེས་པ་དང་གིས་མི་ཆོག །ཉམས་སུ་ལེན་དགོས་
 པར་གདའ་བས། ཉམས་ལེན་དང་། ཐོས་པ་གཉིས་ཀྱི་ཐོས་ཤིག །

སྟོན་ལཱ་ཆོས་པ་སྤྲུལ་སྤྲུལ་དག་དོན་ཉམས་སྤྲུལ་ལེན་སྤྲུལ་མཆིས་སྤྲུལ་མི
 འོང་། སྟོན་པ་རང་ལ་རང་པར་ཆད་འོང་པ་ཡིན་པས། ཉམས་ལེན་
 སྟོན་པ་དང་འབྲུལ་རང་ལ་བྱིས། འོ་སྟོན་ལ་འཆི་ཁམ་མི་འགྲོད་པ་འཕྲུལ་
 འཆོལ། དེ་ལཱ་ཆོས་ལེས་པ་རྒྱས་པས་ཉམས་སྤྲུལ་ལེན་དགོས། ཁོ་བོ་
 ཡང་དེ་ལྟ་བུ་ཉམས་པ་ལྟར་པ་བྱེད། དེ་ནས་སྤྲུལ་པ་རང་བྱེད། དེ་ཅིས་
 སྤྲུལ་བ་ཡིན། ཨེ་ཡོང་མི་ལས། ཆོས་རྒྱུ་གོང་མ་དེ་དགྲུང་ལོ་དྲུག་ཅུ་
 རྩ་བཞི་ལ་སྤྲུལ་གཤེགས་པ་ཡིན། བྱེད་ཡིད་མ་བྱི་མཛོད་པ་གཏོགས་
 གང་ལ་མོས་པ་འདྲེ་སྟོན་པ་བྱུང་སྟོམས། སྤྲུལ་ལྟ་བུ་པ་བྱུང་།
 གཞོན་དུས་སྤྲུལ་ཡིད་མ་ལྟ་བུ་ལེན་སྤྲུལ་པ་ཐེངས་དགོས་པ་ཡིན། ཁོ་མོས་
 གྲང་ཡིད་མ་ལྟ་བུ་ལེན་སྤྲུལ་པ་འཁུམ་ཆོ་རྩིས་ཅོ་དྲུག་བསྤྲུལ་བས། ཟུ་
 གར་ནས་མ་ཞི་བར་ལོག་ཅོམ་བྱུང་བ་འདི་ཡིན། རྩུབ་རྩུབ་པར་འདུག་
 རྩེ་གསུལ་སྤྲུལ་བས། ཟུག་གིས་བར་ལྟ་བུ་ལྟུང་བྱིས་བྱིས་མཛད་དོ། །

ཡང་ལ་བ་ཅིག་ཁོ་ཤོས་ལྟོ་བ་ལ་དུ་འགྲོ་ཅ་མ་བ་དེ་རྒྱུ་གསལ་མ་མཐོང་
 བར་དུ་མི་ལྟོག་པའི་དམ་བཅའ་བྱས་ལོ་བཅུ་བདུན་ལོ་ཐོས་པ་ཞི་བཅུ་
 ཅུ་ཡའི་བར་དུ་སྒྲིག་སྒྲིག་དང་མི་འབྲལ་བའི་དམ་བཅའ་བྱས། དེ་ལྟ་
 དགེ་སྲོལ་གྱི་དམ་བཅའ་དང་། དཀོར་ལ་མི་འབྲལ་པ་དང་། གཞིས་ཁ་
 མི་གཅོད་པ་དང་། གསེར་སེམ་གཅིག་ཐས་བྲེ་གང་ཡང་མེད་འཇུག་མི་ཡོད་
 པ་དང་། འཁོར་ལ་བྲལ་མི་སྤྱད་པ་དང་། མི་བཏོད་འདེད་པ་མཁོ་མི་
 བྱེད་པའི་དམ་བཅའ་འགའ་ཡོད་གསུངས་སོ། །ཉོན་ཆོས་ཐོབ་མ་
 ཐག་དགོན་པ་ཆེ་བ་མོ་ནས་འཇུག་པ་བྱེད། རྒྱལ་དུ་ཐོབ་གསུམ་མཚན་
 ལ་བཞུགས་ཏེ་གསུང་བཅུད་བྱུགས་དམ་མཛེད། ཐུབ་མཚན་མས་
 ལུ་སྒྲོལ་གསལ་ལ་ལེན་དང་པོ་འདི་གི་མཛེད། མོད་ལྟ་བུ་མ་གཤམ་ཡོད།
 ཐོབ་ཏུ་ཤང་མ་རྒྱ་ལ་བའི་ལྟ་བུ་དང་། དེ་ལྟ་འདྲི་དང་འདྲས། ལྟ་བ་
 དག་ཡུ་བྱེད་པ་ལ་དེ་ལྟ་མ་འི་བ་ཆེ་བ་བྱེད་པ་བཤད་ན་ཡོ། ཐང་དུ་

དཀྱལ་འདི་ཚྲི་གས་ཚེ་ས་ལ་བཤད་དགོས་གསུངས་ནས་སྒྲ་མཉེན་གྱི་ཚྲི་
 དཔེ་འབྲུ་དེ་དེ་ནས་ཡོད་ཅིང་། རྩོམ་པ་འདྲུ་བས་ཤོད་ཡིག་རྩ་བྱིས་སྟེ་
 ཡུག་དཔེ་འི་ཆ་བསྟར་བ་ཏུ་བ། དཀྱལ་མང་པོ་ཚེ་རྩོམ་ ལུང་གོ་འི་
 ཁང་པ་ནས་དཀྱལ་ཚེ་ས་ལ་སྒྲོམ་གསལ་ལ་དང་མི་ཆེན་གྱི་མང་པོ་གསུངས་
 ཡུག་དཔེ་དེ་དགོས་ཤིང་ས་འགྲུ་པའི་རྣམ་གྱིས་ལྷན་པས་ཁོང་ལ་གསལ་
 ཡོད་དོ། རྩོམ་ཚེ་ས་མཉེན་གྱི་ཡུག་རྩ་གསུང་། དབྱར་ཚེ་ས་འཁོར་
 དོད་གོ་བ་པར་གསུངས་ཤིང་ སྒྲ་བྲང་བ་ཏུ་བ། དབྱར་ཐོག་གཉིས་གྱིས་
 སྒྲ་བྲང་གི་མཁའ་ལས་ཀྱང་ཚར་། དེ་དུས་སྟེ་ ཚེ་དུང་པ་དུང་ཚྲི་
 ཚེ་ས་སྟེ་ཚེ་ས་དུང་། རྩོམ་ཚེ་ས་དུང་ནས་མཁའ་དང་གོང་པའི་དུང་།
 གོང་མོ་ཚེ་ས་སྟེ་དུང་དང་བཅས་པ་ཡི། རྩོམ་ཚེ་དུང་ལ་བཅས་པ་ཡི་
 བཅས་པ་ཡི་གསུངས་། གྲ་པ་འདྲུ་དཔེ་འགྲུ་མཁའ་ལས་བཅས་པ་ཡི་
 ཡུག་། མཁའ་ལས་ཡི་རྩོམ་སྟེ་འདྲུ་བཅས་པ་ཡི་ རྩོམ་སྟེ་

དགུའའདིའི་ཚོགས་ཚས་ལ་བཤད་དགོས་གསུངས་པས། སྐམ་ཅིང་ཁྱིའུ་
 དཔེ་འབྱུར་རེ་མས་ཡོད་ཅིང་། ལྷོ་པ་འཛུགས་པོད་ཡིག་ཏུ་གྲིས་ཏེ།
 ཡུག་དཔེའི་མཆན་བྱུང་བཅུ་། དགུའའཐང་པོ་ཆེར་བྱོན། (ལུང་གོ་ནི་
 ཁང་པ་པས་) དགུའའཚོས་ལ་སྒྲོལ་གསལ་དང་། རིམ་ཆེན་པོ་ལ་གསུངས།
 ཡུག་དཔེ་དེ་དག་གཤེས་ཀྱིས་པའི་རལ་གྲིས་ལྷུས་པས། ཁོང་ལ་གནམ་པོས་
 ཡོད་དོ། །དཔྱིད་ཚོས་མདོ་སྒྲེ་ཡུག་ཏུ་གསུངས། དབྱུང་ཚོས་འཁོར་
 རྒྱུ་དགོན་པར་གསུངས་ཀྱིང་། སྐབས་ལྟར། དབྱུང་ཚོས་གཉིས་ཀྱིས་
 སྐབས་གི་མཁའ་ལས་ཀྱང་ཆེར། དེ་དུས་སྐུ། ལྷོ་པ་འཛུགས་པོ་ཆེན་གས་
 ཚོས་སྐུ་ཆེན་དུང་། །ཁྱིའུ་འི་ཚོས་དུང་རྣམས་དང་དགོང་མའི་དུང་། །
 དགོང་མོ་ཆེན་སྒྲོད་དུང་དང་བཅས་པ་ཡི། །ཁྱིའུ་རེ་དུང་ལ་བཅུ་གསུ་
 བཅུ་གསུ་མ་བསྒྲགས། །སྐུ་པའང་དཔེ་འབྱེད་པས་བརྒྱ་བརྒྱས་མཐུ་ལ་
 ལུ་ལ། །མཐུ་ལ་ས་ཡི་སྒྲེ་གས་བྱུང་བརྒྱ་བརྒྱས་དུང་། །དེ་པས་

བག་མོ་གྲུ་བའི་དཔོན་གཞོན་མཆོ་ལ་གྱིས་ཐང་པོ་ཆེ་རྩི་བཞུགས་པར་བྱ་བའི་
 ཡི་གེ་བྱང་བས། དབྱར་ཆོས་སྟོན་ཆོས་དང་བཅས་པ་གྲུང་ཐང་དུ་གསུམ་ལ།
 འདྲེན་ཕྱི་ལྟ་ས་ཁྲིའི་ས་(སོ་སོ་)ཐུགས་དམ་མཛད། རེ་ལྟ་པོ་དུ་མ་བརྒྱུ་
 བའི་གཞུག་ལག་དགུའི་རྒྱུད་བརྒྱུར། བྱིང་གི་ཚོ་དཀར་དུ་འདྲེན་ཐུགས་དམ་
 མཛད། ལམ་ལམ་ལུང་ལྟོགས་སུ་ལོ་འཁོར་པོ་ལྟ་བཞུགས་སོ། །ཆོས་རྒྱུ་
 ཆག་ལོ་རྩྱ་བ་ཐང་པོ་ཆེ་རྩི་བའི་ལེ་རུ་རྩེ་བཅུ་བཞི་པའོ། །

ལེ་རུ་བཅོ་ལྔ་པ།

རྩེ་འཕུ་བ་སྟོན་པ་བདག་གིས་འཕུ་ཕུར་གསལ་དང་ས་རྒྱུས་པ་ལ། འཇགས་
 པ་ལྟ་སྒྱུ་བ་གྱིས་མཛད་པའི་གསང་བ་འདུས་པའི་དཔང་མཛད། རྩེ་
 དབྱིངས་ཀྱི་དབྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་བཞེངས། སྟོན་པ་དང་། སྟོན་པ་འི་
 རྩེ་འཕུ་ལ་གྱིས་བྱས་པ་ལ། ཆོས་ཞག་བཅུ་གཅིག་པའོ། ། སེམས་བསྐྱེད་
 སེམས་བསྐྱེད་ཆེན་མོ་དང་།

བསྐྱེད་པ་དང་ ཚེགས་ཚས་མང་དུ་གསུངས། ཚེས་གསུང་བའི་ཐོག
 མར་ རེམ་དབྱངས་ཀྱི་བསྟོད་པ་དང་། བདུད་ཚོར་བཅོད་པའི་གཞུང་
 དང་། སྤྱི་མའི་བསྟོད་པ་དེ་བྱས་དུ་གསུང་། ཚེས་བཤད་ཚེ་མཐོག་
 མར་སྤྱི་མའི་བསྟོད་པ་དེ་བྱས་པས་ གསུང་སྒྲོས་མི་བཟེད་པ་ཡིན་གསུངས་
 བས་གུར་ཚེ་ར་ཏ་ ཞེས་པ་ལོགས་བསྟོད་པ་དེ་མཛད་དོ། །
 སྤྱི་མ་ཚས་རྩེ་ཆ་ག་ལོ་ཚེ་བ་འཕྱུར་ལུ་བྱོལ་པའི་ལེའུ་སྟེ་བཅོ་ལྔ་པའོ། །

དེ་ནས་ར་གུད་དུ་དབྱར་ཚས་དགུ་བཅོས་བྱས་པར་གསུང་། དེ་དུས་
 སྤྱི་འང་གྲ་པ་དཔེ་འབྲེམས་བརྒྱ་བརྒྱ་བྱུང་། དེ་ནས་ས་སྐྱར་བྱོལ་ ཚེས་
 འཁོར་ཆེ་བའོ་ལ་དགེ་འདུན་རྩེ་སྟོད་ཚེགས་པའི་དུ་མཛད། སྤྱི་མ་ཆེ་བའོ་
 སར་པས་དུ་དྲངས་པའི་ཆེ་ཆེ་ལ་དབང་བསྐྱར། ལ་ལ་ལ་སྟོལ་པ་ལོག

བསྐྱེད་པ་དང་། ཚོགས་ཚོས་མངུ་གསུམ་ལ། ཚོས་གསུམ་པའི་ཐོག་
 མར། འཇམ་དབྱེས་ཀྱི་བསྟོད་པ་དང་། བདུ་ཚྭ་གཙོད་པའི་གཟུངས་
 དང་། གླུ་མའི་བསྟོད་པ་ལྟ་སྒྲིག་དུ་གསུམ་ལ། ཚོས་བཤད་ཅོད་ཐོག་
 མར་གླུ་མའི་བསྟོད་པ་ལྟ་སྒྲིག་དུ་གསུམ་ལ། གསུང་སྒྲོས་མི་བཟོད་པ་ཡིན་གསུམ་
 བས། (གུལ་ཤར་པ) ཞེས་པ་སོགས་བསྟོད་པ་ལྟ་མཛད་དོ། ༡
 གླུ་མ་ཚོས་རྩེ་ཆ་གའོ་རྩོ་བ་འཇུག་ཕྱོད་པའི་ལེའུ་སྟེ་བཙོ་ལྟ་པའོ། ༡༡

ལྟ་ལེའུ་བརྩེ་དྲུག་པ།

ལྟ་དེ་མཁའ་དུ་དྲུད་པར་ཚོས་དཀྱུན་ཚོས་རྒྱུ་ལྟ་པ་ལྟ་གསུམ་ལ། དེ་དུས་
 སྤུངས་ཀྱི་པ་དཔེ་འགྲེམས་བརྒྱ་བརྒྱུད་། དེ་མཁའ་སྒྲུབ་ཕྱོད་། ཚོས་
 འཁོར་ཆེན་མོ་ལ་དགོ་འདུལ་ཇི་སྟེ་དེ་ཚོགས་པའི་དབྱེ་མཛད་། གླུ་མ་ཚོས་པོ་
 ཤར་པས་དུས་དྲུག་པའི་ཆེ་ཆེ་ལ་དབང་བསྐྱུར་། ལ་ལ་ལ་སྒྲོམ་པ་སོག་

ལ་ལ་སྒྱུབས་འགྲོ་ལ་བཀོད། ཁྱིམ་པ་རྣམས་བསྟེན་གནས་ལ་བཀོད།
 འགྲོ་བ་གྲངས་མེད་པ་སེམས་བསྐྱེད་ལ་བཀོད་དོ། །དཔོན་ཆེན་ལྟ་བུ་བཟང་
 པོ་དང་། སྒྲུབ་མཁའ་པས་བསྟེན་བུའ་གཞིམ་པ་མཛད་ཅིང་། ལྟ་བུ་བཟུགས་
 པར་ལྷས་པ་ལ། ཁམས་བཟང་ནད་གཞི་དེ་འོར་ལར་ལྷ། དཔེས་གཉིས་
 དུ་ཅིན་མ་གྲང་འགྲོ་གསུངས་ནས། ལུ་ཁྱིམ་ལ་འདུག་པ་ལ། གདལ་
 ལ་ལྟུ་འུ་རུ་བྱོན་ནས་གྲང་ཆོས་འཁོར་མཛད་ནས། ཉེ་གནས་དགོན་མཆོག་
 དཔལ་གྱིས་བསགས་པའི་ཤོག་པ་ཐམས་ཅད་སྤྱོད་ཐག་མཛད་(1དེ)སྟོན་
 པ་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་བཏང་པ་ལ་ཕྱི་པོ་ཆེ་འོ་སྤྱེར་མ་རུང་ཡང་སྤུམ་བུ་བཏང་།
 ལྟ་དེ་ལྟར་བཅོན་པ་མཛད་པའི། སྤྱི་ལཱ་ལས་འདུལ་པ་བཞེད་པ་སྟེ།
 དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་རྣམས་སྤྱུ་ལ་བའི་སྤྱི་གཏུབ་དུ་མི་བཟུགས་པའི་རྒྱ་
 མཆོན་དུ་གཡོད་པས་སོ། །དུག་གང་ཞེས། ཐེག་བསྐྱེད་ལས།
 ལྟ་མཛད་པ་རྒྱུགས་པར་འབྱུང་བའི་གྱིར། །

བེ་མི་འདོད་བཞེག་པའི་ ཡི། སངས་རྒྱས་བརྒྱས་པ་
 བཞེག་པའི་ཡི། སྟོབ་བསྐྱེད་པར་བྱ་བའི་ཡི། སོ་མོ་རང་བཙོན་
 བརྒྱུ་བའི་ཡི། རྒྱུ་རྟུ་ཡོངས་སུ་སྦྲིལ་བའི་ཡི། སངས་
 རྒྱས་བུ་མས་མི་སྤྱུལ་བའི་སྤྱ། གཏུག་རྟུ་བཅུགས་པར་མི་བཞེད་དོ།
 ཅེས་སོ། རྒྱུ་དེས་ན་གཏུག་བྱའི་དོན་ལ་དགྲུང་ལོ་རྟུ་རྟུ་རྟུ་བཏུ་བཅུག་
 བས་ཤིང་ཕོ་བྱི་བ་ལོ་འི་དགྲུག་སྒྲུ་ར་བ་མགོ་འི་སྒྲུ་བ་ལ་དེས་གཟུང་
 རྟུག་པ། སྒྲུ་མ་བམ་གྱུ་འི་རྟུ། བྱེད་པ་བྱི་མ་སྤྱེས། རྒྱུ་བ་
 འི་བརྟུ་མ་ཆོག་ཅན་ཆོས་བརྟུ་འི་ཉི་མོ་ཉི་མ་ལྟུ་བ་རྟུ་ལ་ལ་བེ་
 བེ་མར་གཤེགས།

|

བེ་མ་མི་འདྲ་བརྒྱུག་པའི་ཡི་ཤིར། །སངས་རྒྱལ་བརྒྱལ་པ་
 བརྒྱུག་པའི་ཡི་ཤིར། །སྤོ་བ་བསྐྱེད་ཡལ་བུ་པའི་ཡི་ཤིར། །སེ་སེ་ཡེ་འཕྲོ་བ་
 བརྒྱལ་བུའི་ཡི་ཤིར། །རྒྱུ་རྩུ་ཡོངས་སུ་སྒྲིབ་བུའི་ཡི་ཤིར། །སངས་
 རྒྱལ་བུ་མས་ཐི་སྤྱུ་ལ་པའི་སྤྱུ། །གཏམ་དུ་བཞུགས་པ་མི་བཞེད་དོ། །
 ཅེས་སོ། །རྒྱུ་དེས་ཐ་གཏུ་ལ་བུའི་དོན་ལ་དགྲུང་ལོ་དུ་གཏུ་རྩུ་བ་དུ་བཞུགས་
 བས། ཡིང་(ལོ་བྱི་བ་)* ལོ་འོ་དགྲུ་བརྒྱུར་བ་དཔོན་འོ་བྱེད་པ། རེས་གཟུང་
 རྒྱག་པ། སྐར་མ་བམ་གྱུའི་དུས། བྱེད་པ་བྱིམ་སྤྱེས་ འཕྲོ་བ་
 ཡི་བ་རྩུ་མ་ཆོག་ཅན་ཆོས་པ་རྩུའི་ཉི་མོ་ཉི་མ་ལྷན་དྲོས་པ་ལ་བེ་
 བེ་མ་གཤེགས་སོ། །

॥

* དགྲུང་ལོ་འོ་བ་དུ་བཞུགས་ཆོ་ཡིང་མོ་གྲུང་ལ་རྩུ་དཔོན་ལ་མ་སྤྱེད་མོ། །

ལྟེ་འཇིག་རྟེན་སྒོ་བ་མེ་ཉི་མ་འདྲ་བ་ལུས། །སྒྲུ་དང་ས་ག་ཡོས་ཀྱི་ལ་
 ཁམས་སྤྱུ་བ་ཀྱིས་ཚོར། །དྲི་བ་ཅད་སྤྱུ་བ་མེད་པ་ལྟེ་ཉུང་རུ་བྱུང་། །
 ལ་ལས་ལྟ་ཡི་སིལ་སྒྲུ་བཅོས་པ་འདྲ་བྱུང་། །དེ་འོ་ཆོས་སྤྱུ་བ་ཚོས་
 ཀྱི་ཀྱུ་ལ་པོ་འཕགས་པ་ཀྱུ་ལུ་ལ་ལས་ཡུ་ཕྱོན་པ་བྱུང་། འདམ་དུ་ལེ་བས་པ་
 དེར། སྤྱུ་མ་ཚོས་རྩེ་ཆག་ལོ་སྒྲོ་བ་འདི་ལྟར་མུ་ལ་ལས་ཞེས་ཞུ་བའི་ཡི་
 གེ་ལ་གཟིགས་པས། ཚོས་ཀྱི་ཀྱུ་ལ་པོ་དོ་རྩེ་ལྟ་བུའི་ཉིང་དེ་འོ་འཇིག་མའེ་
 བ་ཡང་སྤྱུ་བ་ཆབ་བསིལ། དེ་ཚོས་ཀྱི་ཀྱུ་ལ་པོ་འོ་ཞུ་བས། བཅིང་
 སྤྱུ་མ་ཚོས་རྩེ་ཆག་ལོ་སྒྲོ་བ་འདི་ལྟར་མུ་ལ་ལས་ཞེས་ཞུ་བའི་ཡི་
 གེ་ལ་ལས་མའེ་ལ་ལས་ཞུ་བའི་ཡི་གེ་བཏང་བའི་ལས་ལ། སྤྱེ་བ་འདི་
 ལ་མའེ་ལ་བཅི་ཡོད་དོགས་ཡོད། སྤྱེ་བ་ཀྱི་མ་ཞིང་ཁམས་དག་པར་

ཡང་ཡང་མཇུག་བཞི་སྟོན་ལ་མ་ལོང་གསུང་བཞི་ཡི་གེ་བྱུང་བ་ཡིན་
 དེ་འོག་ཏུ་བཅས་ ཁོང་ལ་མངོན་ཤིང་མཇུག་པར་གསུངས་སོ།
 སྐྱེ་གཤེགས་པ་དེ་རྒྱུ་མཚོར་པར་ཡོད་པ་ལ་བྱ་མཁུར་བཞི་གསུངས་
 འཁྱུང་བ་སྟེ་ས་པོ་ན་པེ་ ཨ་ཙ་ར་གཉིས་གྲིས་འགྲུབ་པ་ཡིན་ ཚོས་རྩེ་
 ད་ལྟ་བར་ཉི་མ་ལྟ་བུ་སྟེ་ས་པེ་ལ་སྐྱེ་གཤེགས་ཟེར་བྱུང་དེ་བཤད་པའི་
 ཨ་ཙ་ར་གཉིས་པོ་དེ་ནི་ཚོས་སྟོང་ཡིན་པར་གྲགས་སོ། སྐྱེ་གཤེགས་
 པའི་ཉིན་སྐབས་ཀྱི་ཐོག་ཁར་འཇུག་ཚོན་སྐྱེ་བྱུང་བ་ལ་མི་ཁྱེན་གྱིས་མཐོང་སྟེ་
 ལྟོ་པ་རྩེ་འཁྱུང་བ་ལ་མཁུར་དཔལ་ནམ་ སྐྱེ་ཁམས་དགའ་རབ་ཡོད་ཟེར་
 གུང་ འཇུག་མང་པོ་ཡ་ཚོ་མ་ལེགས་ཟེར་སྟེ། སྐྱེ་མཚོན་བྱེད་
 པའི་ཉིན་པར་ཉི་མ་གཞུག་པས་རིང་ དེ་འོག་སྐྱེ་བའི་གོང་ཙམ་
 བ་ཉིན་པེ་བཞིན་དུ་འཇུག་དཔལ་མཚོན་བྱེད་འདོན་པའི་དམ་བཅའ་
 ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་མཚོར་པ་ མཚོན་བྱེད་ཚོར་སྐྱེ་བ་ལྟས་མང་དུ་

ཐོབ་བྱུང་ ཉི་མ་དེ་ཙམ་གྱིས་འིང་ཟེར་སྐད་དོ། །དེ་ལྟར་ཆོས་རྒྱུ་
ངན་ལས་འདས།།

མཐོང་བཙམ་གྱིས་དང་འབྱུར་བའི། །རྩེ་དེ་མཐོང་
བ་མེད་པར་གྱུར། །རྩ་སྔོན་ཆགས་པའི་རྩ་ཟླ་བ་ཞིབ། །གཏུ་སེལ་
གསལ་བ་སྟོར་བར་གྱུར། །ཆོས་དོན་ཐེ་ཆོམ་ཕྱོགས་ཀྱིས་ལ། །དི
བའི་ལན་ལྟོན་མེད་པར་གྱུར།།

ཐུག་གི་ཟླ་བའི་ཆོས་བཙུག་ལྟེན་ཉིན་པར་སྐྱུར་ལ།
ཉུ་ལྟེན་པའི་དུས་སུ་ བམ་མཁའ་འདས་པ་ འཇའ་ཆོན་གྱིས་
གང་པ་ དཀར་ཡོལ་ལྟ་བུའི་མེ་རྒྱ་དཀར་པོའི་ཆར་བབས་པ་
མི་ལ་ལའི་ལག་གཉིས་གྱིས་བཟུང་ནས་ ཉི་མ་པ་ལ་ཕྱེ་ཙམ་ལྟོས་
མེད་དུ་ཡལ་དེ་ས་ལ་ཤོར་བ་ཡིན་སྟེ་མ་འཕུངས་པ་ལ་བལྟ་ཞིང་
འཛོལ། ལ་ལ་གནམ་དུ་བལྟ་ཞིང་དད་འཛོལ། །ཞག་གསུམ་གྱི་

ཐོབ་ཐུང་། ཉི་མ་དེ་ཙམ་གྱིས་རིང་ཟེར་སྐད། དེ་ལྟར་ཚོས་རྒྱུ་
ངན་ལས་འདས་སོ།།

ལྷ་མཐོང་པ་ཙམ་གྱིས་དད་ཁྱུར་པའི། རྗེ་དམཐོང་
བ་མེད་པར་ཁྱུར། །ཆུ་སྒོ་དུ་ཆགས་པའི་ཆུ་བཞིབ། །གདུང་ལེལ་
གསལ་བསྟོར་བར་ཁྱུར། །ཚོས་དོན་ཐེ་ཚོམ་ཕྱོགས་ཀུན་ལ། །དྲི་
བའི་ལན་འདོན་མེད་པར་འཁྱུར།།

ལྷ་ཁྱུ་ལ་གྱི་བཞི་བའི་འཁོར་ལྷི་ཉིན་པར་སྤྱར་ལ་
ཞུགས་སུ་ལ་བའི་དུས་སུ། བམ་མཁའ་དུས་པ་འཇའ་ཚོན་གྱིས་
གང་བ། དཀར་ཡོལ་ལྟ་བུའི་མེ་རྒྱ་དཀར་པོའི་རྩེ་བཅས་པ་
མི་ལ་ལས་ལག་གཉིས་གྱིས་བཟུང་ནས་སྒྲིམ་པ་ཁ་ཕྱེ་ན་དོས་
མེད་དུ་ཡལ་རྟེ། ས་ལ་ཡོར་བ་ཡིན་སྒྲིམ་ནས་ས་ལ་བཏུ་ཞིང་
འཚོ་ལ། ལ་ལ་གནམ་དུ་བཏུ་ཞིང་དུང་འཇིབ། ཞག་གསུམ་གྱི་

བར་དུ་འབྲུག་ཏོ་མ་ཐམས་ཅད་ལྟོ། ། གདུང་ལ་འགས་པའི་ཕྱག་མཆོལ་
 ལ་སོགས་པ་དོ་མཆོར་ཆེ་བ་ཐོབ་པའི་ཕྱིས་གདུང་ལ་མཇུག་པའི་དུས་དུ་
 སྐབས་གི་སྐྱེང་དུ་དང་པོ་ཆེ་བྱེད་དུ་ཕྱར་བ་ལྟ་བུའི་འཇུག་ཆོལ་རབ་ཏུ་
 གསལ་ལ་བར་བྱུང་། སང་སྐྱེ་གསེགས་པའི་དེ་འདྲི་དགོངས་མོག་ཟིམ་
 མ་ལ་དུ་སྐྱེ་བ་འདྲེན་ཁར་ཁྱོ་པོ་བརྟུ་བྱུང་ཞེས་གསུང་བ་ལ་ ཉེ་གནས་
 སློབ་དཔོན་སྟོན་མོན་ཕྱིས་ཅི་ལགས་ཞུས་པས་ ཁྱོ་པོ་བརྟུ་བྱེད་ཕྱིས་སྐྱེ་
 གཅིག་གིས་མ་ཡོད་པས་དེའི་བཀའ་ཁྱེད་འདྲུག་གསུང་། དེ་ནི་
 ཁྱོ་པོ་བརྟུ་ཞེས་གསེགས་པའོ། ། ཁྱེད་མཆོས་ཇེ་ཆག་ལོ་ཚེ་བརྟུ་ཕྱེད་
 ལས་འདས་པའི་ལེུ་སྟེ་བརྟུ་དུག་པའོ། །

བདག་འདྲི་པོ་དང་པས་སྐྱེ་མ་སེལ་བྱས་ཏེ། ། གསུང་དང་ཡོན་ཏན་ བྱི་

བརྗོད་ལུས་མིཔ་ཏེ། འོ་པ་ཀྱང་གསུང་ལ་བརྟེན་ནས་བྲིས་པའི་རྩལ་།
 འདི་ལ་འོངས་པ་མ་ཁྱེན་ལུས་བཟོད་མཛད་ཀྱིས། །དགོས་པ་འགོ་
 ཀྱུན་སྒྲ་མ་མཚན་ཏེ་ཅིང་། །སྟོང་ཉིད་ཏེ་འབྲེལ་ལྟ་བུ་ལ་བ་
 ཡི། །གསུང་གི་མཛོད་ཀྱི་བཅས་པ་ཟབ་མོའི་དོན། །ཐོས་ཤིང་
 ཏོགས་ནས་ཀྱུན་མ་ཁྱེན་ཐོབ་པར་ཤོག།

སྒྲ་མའི་གསུང་དྲི་མ་མེད་པ་བསྒྲིགས་པ་ཞེས་བྲུ་

བ་འདི་ནི་སྒྲ་མ་ཚན་རྩེ་ལོ་ཅ་བའི་གསུང་བདུད་རྩི་འཁྱུན་ལ་སྟོད་
 ཀྱི་སྟོན་གསུམ་སྤངས་པ་ གསུང་ཟིན་ཚད་བྲིས་ལ་འབྲི་བའི་
 དམ་བཅའ་ཅན་ སྤྱུའི་དགོ་བསྟེན་ཚན་དཔལ་དཔར་བྱུང་གིས་
 ལྟོ་པའི་དགོ་བཤེས་ཤེས་རབ་དབང་ལྷན་ལས་གས་པས་བསྐྱུལ་བའི་
 རྩེ་སྒྲ་མ་ལོ་ཅ་བ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་པའི་ས་
 འཇུག་ལྷན་སྤེལ་པ་རྩོགས་སོ།

བརྗེད་ལྷན་མི་བཏེ། །འཕྲི་ཡང་གསུང་ལ་བརྟུན་བྱིས་པ་འི་ཚུ་ལ། །
 འདི་ལ་མེད་ས་པ་མ་ཁྱེན་ལྟན་བཟོད་མཛད་དེ་གས། །དགེ་ལས་འགྲོ་
 ཁྱེན་སྒྲུ་མ་མཛོག་རྟེན་ཅིང་། །སྟོང་ཉིད་རྟེན་འབྲེལ་ལྟ་བུ་ལ་བ་
 ཡི། །གསུང་གི་མཛོད་ཀྱི་གཅེས་པ་ཟབ་མོ་འདི་དོན། །ཐོས་ཤིང་
 རྟོགས་ནས་ཁྱེན་མ་ཁྱེན་ཐོབ་པར་ཤོག།

॥

ལྷ་སྒྲུ་མ་འི་གསུང་དེ་མ་མེད་པ་ཐ་སྲིགས་པ་ཞེས་ཀྱང་

བ་འདི་གི། སྒྲུ་མ་ཚོས་རྗེ་ལོ་རྒྱུ་བའི་གསུང་བདུད་རྩི་འཁྱེན་ལ། ལྷོད་
 གྱི་སྟོན་གསུ་མ་སྤྲུངས་པ། གསུང་ཟིན་ཚད་བྱིས་ལ་འབྲི་བའི་
 དམ་བཅའ་ཅན། ལྷ་ཡེ་དགེ་བསྐྱེད་ཚོས་དཔལ་དུ་དཔུང་གིས་
 ལྷོ་པའི་དགེ་བཤེས་ཤེས་རབ་དབང་ལྷུག་ལ་སོགས་པས་བསྐྱེད་པའི་
 དོར། སྒྲུ་མ་ལོ་རྒྱུ་བ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཞུས་བཅགས་པའི་ས་
 འཁྱེད་ལྷུང་བསྐྱེད་ས་པ་རྗེ་གས་སོ།

॥

གསུང་སྒྲུབ་པོར་བྱའི་ཕྱེང་བ་འདི།།

ཉིད་ཀྱི་མ་གུལ་ལ་རྒྱབ་དུ་འབྱེད། །

སཐ་ཀ་ལྷ་ཉ་མི་ཏྲ།

ཏྲི་པི་ཏ་ཀ་རྟ་ར་ཡི་ཡུག་ཏུ་འབྱེད།

གུས་པའི་བཀའ་ལྷན་ལ་འཇགས་པ་ལྟུང་།།

མདུན་ལོ།

ལམ་ཁྱིམ་ལྷན་ལ།།

ལྷ་གསུང་སྒྲུབ་མོར་བྱེད་པ་འདི།

ཉིད་ཀྱི་མགུལ་ལ་རྒྱུན་དུ་ལུང་།

སམ་ཀལ་ལྷ་ཏུ་མི་ཏེ།

དྲི་པོར་ཀ་རྩུ་རྩེ་ལྷ་ཏུ་འཁུལ།

གུས་པའི་བཞུགས་པ་འདྲ་གསུངས་པར་བྱ།

མཆོད་ལོ། ལམ་ཅི་ག་ལུས། ॥

ŚATAPIṬAKA SERIES

1. Sudarshana Devi, Wṛhaspati-tattwa
2. Sharada Rani, Ślokāntara
3. Lokesh Chandra, Tibetan-Sanskrit Dictionary
4. Sushama Devi, Samantabhadra-caryā-praṇidhānarāja
5. RaghuVira, Mongol-Sanskrit Dictionary
6. Sudarshana Devi Singhal, Gaṇapati-tattwa
7. A. Zieseniss, Studien zur Geschichte des Śivaismus
8. Lokesh Chandra, Dpag-bsam-ljon-bzañ
9. Lokesh Chandra, Mkhas-paḥi-dgaḥ-ston, parts 1-4
10. RaghuVira & Lokesh Chandra, Gilgit Buddhist Manuscripts (facsimile edition), Parts 1-10
11. Rinchen, Four Mongolian Historical Records
12. Lokesh Chandra, Vaidūrya-ser-po, parts 1, 2
13. C. R. Bawden, Tales of King Vikramāditya and the Thirtytwo Wooden Men
14. Lokesh Chandra, The Samye Monastery
15. RaghuVira, Arajī Booji
16. Lokesh Chandra, Eminent Tibetan Polymaths of Mongolia
17. J. M. van Gelder, Mānava-Śrautasūtra (Sanskrit text with variants)
18. RaghuVira, Mañjuśrī-nāma-saṅgīti
19. RaghuVira, Pentaglot Dictionary of Buddhist Terms
20. Sharada Rani, Wratīśāsana
21. RaghuVira & Lokesh Chandra, A New Tibeto-Mongol Pantheon, parts 1-20
22. Charles R. Bawden, Vikramāditya Tales from Mongolia
23. Sudarshana Devi Singhal, Tattwajñāna and Mahājñāna
24. RaghuVira, Sārasamuccaya
- 25, 26. Jan Kochanowski, Gypsy Studies, parts 1, 2
27. J. M. van Gelder, Mānava-Śrautasūtra (English translation)
- 28-30. Lokesh Chandra, Materials for a History of Tibetan Literature, parts 1-3
31. RaghuVira, Indo-Asian Studies, part 1
32. RaghuVira, Sarasvati Vihara
33. Rinchen, Catalogue du Tanjur Mongol Imprimé, parts 1-3

34. Lokesh Chandra, The Golden Annals of Lamaism
35. Kakasaheb Kalelkar & others, RaghuVira Śraddhāñjali (Homage to Prof. Dr. RaghuVira)
36. RaghuVira, India's National Language
37. RaghuVira, Indo-Asian Studies, Part 2
38. Lokesh Chandra, The Amarakośa in Tibet
39. Lokesh Chandra, Sanskrit Bijas and Mantras in Japan
40. Premnidhi Shastri, Jaiminiya-śrautasūtra-vṛtti
- 41-68. Lokesh Chandra, The Collected Works of Bu-ston, vols. 1-28
- 69, 70. RaghuVira & Lokesh Chandra, Kālacakra-tantra and other Texts, parts 1, 2
71. Lokesh Chandra, Sanskrit Texts from the Imperial Palace at Peking, parts 1-22
72. Lokesh Chandra, Yuthok's Treatise on Tibetan Medicine
73. Lokesh Chandra & Lopon Tenzin Namdak, History and Doctrine of Bon-po Niṣpanna-yoga
74. Denis Sinor, Studies in South, East and Central Asia
75. Lokesh Chandra, Tibetan Chronicle of Padma-dkar-po
76. Lokesh Chandra & S. D. Singhal, Prof. RaghuVira's Expedition to China
77. Lokesh Chandra, The Autobiography and Diaries of Si-tu Paṇ-chen
78. Lokesh Chandra, A 15th Century Tibetan Compendium of Knowledge
79. Lokesh Chandra, The Life of the Saint of Gtsan
80. Lokesh Chandra, Kongtrul's Encyclopaedia of Indo-Tibetan Culture
81. Lokesh Chandra, Sanskrit Manuscripts from Tibet
82. Lokesh Chandra, An Illustrated Tibeto-Mongolian Materia Medica of Āyurveda
- 83-91. Eric Grinstead, The Tangut Tripiṭaka, parts 1-9
92. Lokesh Chandra, The Esoteric Iconography of Japanese Maṇḍalas
- 93, 94. Lokesh Chandra, Sanskrit Manuscripts from Japan, parts 1, 2
- 95, 96. Perala Ratnam, Studies in Indo-Asian Art and Culture, vols. 1, 2
97. Lokesh Chandra, Buryat Annotations on the Lam-rim
98. Lokesh Chandra, Buddha in Chinese Woodcuts
99. J. Gonda, Sanskrit in Indonesia
100. Lokesh Chandra, The Collected Works of Longdol Lama, parts 1, 2
- 101-208. Lokesh Chandra, Mongolian Kanjur, vols. 1-108
209. Perala Ratnam, Studies in Indo-Asian Art and Culture, vol. 3

- 210, 211. Lokesh Chandra, *Sādhana-mālā* of the Panchen Lama, parts 1, 2
212. Lokesh Chandra, *Blue Annals* (Tibetan text)
213. Soewito Santoso, *Sutasoma* (with English translation)
- 214-222. Lokesh Chandra, *Collected Works of Sum-pa-mkhan-po*, vols. 1-9
223. Perala Ratnam, *Studies in Indo-Asian Art and Culture*, vol. 4
224. Lokesh Chandra, *Sudhana's Way to Enlightenment*
225. Lokesh Chandra, *Dharmatāla's Annals of Buddhism*
- 226, 227. Lokesh Chandra, *The Ocean Annals of Amdo*, parts 1-3
228. Heinz Bechert, *Bhāgavata-purāṇa*
229. Lokesh Chandra, *Saddharma-puṇḍarīka-sūtra*
230. Lokesh Chandra, *Bodhicaryāvatāra*
231. J. Terjek, *Tibetan Compendia written for Csoma de Koros*
232. Sharada Rani, *Buddhist Tales of Kashmir in Tibetan Woodcuts*
233. Lokesh Chandra, *Buddhist Philosophical Systems written by Lcān-skyā Rol-pai-rdo-rje*
234. Lokesh Chandra, *Laṅkāvatāra-sūtra*
235. Dharmatāla, *The History of Buddhism in Mongolia*
236. Sharada Rani, *Kriyā-saṅgraha*
237. Lokesh Chandra, *Kriyā-samuccaya*
238. Lokesh Chandra & Perala Ratnam, *Studies in Indo-Asian Art and Culture*, vol. 5
239. Lokesh Chandra, *Vajrāvali*
240. RaghuVira, *India and Asia*
241. Josef Kolmaš, *Iconography of the Derge Kanjur and Tanjur*
242. Sharada Rani, *Skanda-purāṇa*
243. Lokesh Chandra & Sharada Rani, *Mudrās in Japan*
- 244, 245. Lokesh Chandra, *Multilingual Buddhist Texts*, vols. 1, 2
246. Geza Bethlenfalvy, *A Catalogue of the Urga Kanjur*
247. R. H. van Gulik, *Siddham*
- 248-250. Lokesh Chandra, *Multilingual Buddhist Texts*, vols. 3-5
251. Soewito Santoso, *Rāmāyaṇa Kakawin*, vols. 1-3
- 252-258. Lokesh Chandra, *Multilingual Buddhist Texts*, vols. 6-12.
259. Lokesh Chandra, *Studies in Indo-Asian Art and Culture*, vol. 6
- 260, 261. *Works of Agwangdamba (Ñag-dbañ-bstan-pa)*, vols. 1, 2
262. Isshi Yamada, *Sarva-tathāgata-tattva-saṅgraha*
263. Lokesh Chandra, *Abhidhānottara-tantra*
264. Lokesh Chandra, *Sarva-durgati-pariśodhana-tejorāja-kalpa*
265. Lokesh Chandra, *Aṣṭa-sāhasrikā Prajñāpāramitā*

- 266. Chama Thupten Zongtse, The Biography of Chag-lo-tsā-ba Chos-rje-dpal (Dharmasvāmin)
- 267. Lokesh Chandra, Pañca-rakṣā
- 268. Lokesh Chandra, Kāraṇḍavyūha and Other Texts